

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_228299

UNIVERSAL
LIBRARY

جلد سوم

ایران نامه

یا

بهره دوم از کارنامه ایرانیان

در عصر اشکانیان

گرد آورده

عباس پور محمد علی شوشتری (مهرین)

۱۳۲۱

بروان پاك

پهلوانان و دانشمندان ايران

كه در عصر

اشكانيان بودند

و نام پرافتخا و نيكي از خود گذاشته اند

(ج)

آغاز نامه

بسم الله و به نستعين

توانا بود هر که دانا بود زدانش دل پیر برنا بود

توانائی مظاهر مختلف دارد ، از جمله توانائی جسم است و توانائی عقل است و توانائی در سختیهای زندگیست و توانائی در فکر است و توانائی در فریب دادن است و توانائی در جهل و حماقت و توانائی در ضدیت و لجajt و توانائی در تملق و مدح و توانائی در انتقاد و قدح و توانائی در خود بینی و استبداد است و آن توانائی که دل را در پیری برنا میکند توانائی روحی و اخلاقی و معنویست . هر که خرد یافت چنین توانائی می یابد و خوش بخت است و محیط خود را خوش و سعادت مند مینماید و مقصود شاعر در بیت بالا از چنین توانائیست که در نتیجه یافتن خرد صحیح ظهور میکند . او که در لشکر کشی تواناست ، گروهی را بنام جهانگیری ، از خان و مان زن و فرزند ثروت و آسودگی بلکه زندگی محروم میسازد و جهانی را بتوانائی نظامی خود آتش زده ، میسوزاند و تباه میگرداند و نام خود را در تاریخ ستم پیشه و جهانسوز باقی میگذارد و او که توانائی تن دارد ، در محیط خود پهلوانی گشته ، مردم را از فربهی و قوت جسم خود ، میترساند و او که عقلش تواناست ولی از آن سوء استفاده میکند جهانی را میفریبد و پریشان و مطیع و زبون میسازد و او که توانائی خود بینی دارد ، خود را می بیند و دیگران را نمی بیند و او که در جهل و حماقت تواناست ، از دنیا و آخرت نه خود بهره می برد و نه میگذارد که دیگران که نزدیکش باشند ، بهره مند بشوند و او که خرد توانا دارد و اندرونش پاک و بیرونش مذهب و شایسته است ، مانند شمع سوخته ، جهانی را بتابش افکار خود ، چون خورشید ، روشن مینماید ، در باره چنین خرد و توانائی در قرآن میفرماید « ومن بوت الحکمه فقد اوتی خیراً کثیراً » چنین دانشمند مردم را بخود متوجه میکند و افکار آنها را در فکر خود مستهلک نموده ، یکسو

(د)

ویگانه میسازد. جوههای ضعیف افکار، رود بزرگ میشوند و دنیائی را سیراب و سبز و خرم میکنند. میگویند جامعه‌ئی که فاسد شد، فانی گردد ولی خردمند توانا که روانش پاک و عزمش قویست، مسیحائی میکند و کوه مشکلات را مانند کاهی از میان راه ترقی برداشته، فاسدترین جامعه را تربیت مینماید. چنین بود، غلبه فکر موسی و سقراط و افلاطون و بودا و کنفوسیوس و عیسی و محمد ابن عبدالله (ص)، بلکه در عصر خودمان می بینیم که چند نفر باعزم و همت در کشورهای روس و ایتالیا و آلمان و هند و امریکا و جاپون و ترك پیدا شده، کشتی ملت را از تلاطم امواج دریای انقلاب بساحل نجات رساندند. روس در ۱۹۱۴ دنیای قدیم بود و پس از بیست و پنج سال دنیائی جدید گشت. ترکیای عصر عثمانی، برگشته تزار روس، بیماری جان باب بود که از همت «آتاترك» جوانی توانا شد. جامعه چون موم است و دست توانا و دل پرهت میخواد که هرچه بخواهد، از آن بسازد.

ملت زنده تواناست، ترس ندارد و از اینرو راست گو، درست کار و آزادمنش است ولی او که میترسد، از ترس، دیگران را متصل میترساند. نه خود آزاد است و نه دیگران را آزاد میگذارد و در نتیجه ترس مجبور است دروغ گوید، چالپوسی کند حسود، حریص و پر از خشم باشد و در انجام ستمکار و فریب دهنده و خود نما گردد. رفتارش پست و گفتارش ناموزون شوند. برعکس توانا از حسد و آز و خشونت آزاد، خشم را فرو برد و از خطای دیگران در گذرد، بشاش و مؤدب و استوار و پر از امید باشد. گفته اند ترس برادر مرگ است. باید گفت بدتر از مرگ است و این صفت مرگ آورنده فرمانده را از رها یا بدگمان و رها یا را از فرمانده نا امید میسازد، همسایه از همسایه، دوست از دوست، بلکه برادر از برادر در ترس و بی اعتمادی بگذرانند. هیچ کس آسوده نباشد و ایام زندگی سلسله ترسیدن و ترسانیدن بشوند.

نگارنده در این نامه، تصاویر دو نوع توانائی را کشیده. یکی توانائی عزم و همت که مظهر آن شجاعت و استقامت است و در جهانگیری و کشورداری ایرانیان عصر اشکانیان پدید میشود و دیگر توانائی فکر که ظهور آن در افکار دانشمندان

و گفته آنهاست و برای خوانندگان ، بهترین غذای معنوی و روحانیست ، فرموده
فردوسی علیه الرحمه :

بگفتار دانندگان راه جوی بگیتی پیوی و بهر کس مگوی
زهر دانشی چون سخن بشنوی ز آموختن يك زمان تفتوی

خواننده ، در نیمه نخستین بخش این نامه ، تصاویر جهانگیران باعزم و سرداران
باهمت را می بیند و در نیمه دیگر ، صور افکار دانشمندان را می یابد . اینها گویا در
دوصف نشسته ، خواننده در آنها سیر میکند و آنها براونگران میباشد و مطابق ذوق
خواننده باونزدیک میشوند و گرچه در نظر اول تصاویر بیجان هستند ولی بتوجه زنده
میشوند و دست شفقت و مهر بسوی او میرسانند و دستگیری و رهنمایی میکنند و سبب
عبرت و آموزش میگردند و اگر ذهن خواننده صفائی ندارد و از ذوق فکری
محروم میباشد ، آنها راهم چنانکه در آغاز تصاویر بیجان یافت ، تاانجام بیجان می یابد .
میگویند در ملل مذهب و بافرهنگ ، مردم بایند آئین میشوند و در ملل فاسد ، آئین
بازیچه بوالهوسی چندگشته پامال میگردد و نیز گفته اند که افکار صحیح حکماء برخی را
فرشته سیرت میسازند و برای بعضی پاره ای از اصطلاحات علمی و زبان شناسی میگردند ،
هم چنین است یکی کتاب را میخواند تا از آن دانش را صیقل دهد و افکارش را
منور کند و دیگر میخواهد از میان سطور آن بگذرد و بگذارد . او که به نیت استفاده
مرور کرد ، بویژه اگر مندرجات کتاب اخلاقی باشند ، ذهن جامد او رقیق و روشن
شده و به تصور و تمرکز فکر ، حقایق رایبشتر از آنچه در کتاب مندرج شده اند ، در
آئینه دل خود می بیند . بیکون (Bacon) حکیم انگلیسی میفرماید دانش ناقص
انسان را از حقیقت دور و بیدین میکند ولی چون خرد کامل یافت و عمیق گشت ، بحقیقت
نزدیک و پر از دیانت و روحانیت میگردد .

همچنانکه اثر آموزش پیغمبر از اخلاق و کارنامه اصحابش معلوم میگردد ،
در ایران شایستگی عموم طبقات مردم از اخلاق و فرهنگ اشراف و بزرگان دین
معین میشود . پس آنچه در این نامه از پیش رفت ایرانیان می یابیم در نتیجه همت بلند
وشهامت اشراف است و نیز هرگاه شکستی پیدا میشود ، بسبب فساد و اخلاق و پست

(و)

هتمی همان طبقه است . گفته اند « الناس علی دین ملوکهم » و این گفته در باره ایرانیان موزون و مناسب است .

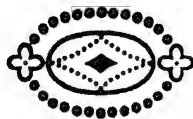
درنگاشتن این نامه کوشیدم که مطالب مندرجه درست باشند ولی خود کوزه و خود کوزه گر و خود نویسنده و خود غلط نویس بودم . این است آنچه توانستم ، اگر کامیاب نشدم ، در قرآن میفرماید « ولا یکلف الله نفساً الاّ وسعها » .

آرزو داشتم که در کتاب اغلاط نباشند ، ولی همچنان که حسن دنیا باختلاف و انواع و اقسام بودن اشیاء دنیویست ، خصوصیت کتاب نیز در اغلاط آن است ، و اگر کسی بخواهد که نباشد ، بفرموده شیخ « ای بسا آرزو که خاک شده » . بعضی را البته خوانندگان گرامی ملتفت خواهند شد و برخی ممکن است که بغوانند و بگفدرند ، لهذا غلط نامه مختصر افزوده شده . نخواستم مفصل کنم ، و خواهش نمایم که آنها را تصحیح کرده ، در کتاب سرور نمایند ، زیرا که چنین خواهش را از نویسندگان دیگر ، خودم نپذیرفتم و گمان ندارم دیگران از اینجانب بپذیرند . اگر همین مختصر را ملاحظه فرموده ، کتاب را مطالعه نمایند ، نگارنده ممنون میشود .

ملت ایران زنده و فرهنگ ایرانیان پاینده باد

عباس پور محمد علی شوشتری (مهرین)

مهر ماه ۱۳۲۱

شهنشاهی اشکانیان

چنانکه مکرر گفته شد . تاریخ ایران از عروج قوم آریا آغاز میشود . در آنوقت مرکز تمدن آنها در باختر (بلخ) بود ، و بهترین یادگار ادبی و اخلاقی و دینی آن زمان کتاب ستوده اوستا میباشد . پس از تنزل سلطنتی که در باختر تشکیل شده بود . کشور ماده ترقی کرد . ماده بمعنی میان است .

حدود آن در زمان باستان خاور به خراسان و مازندران ، جنوب بفارس و شمال به دریای مازندران و رود ارس . و باختر بارمنستان و آشور ممتد میشد . کشور مذکور اکنون به دو بهره شده . شمال غربی را آذربادکان و جنوب را عراق ایران مینامند . پس از تنزل باختر ، این حصه ایران مرکز فرهنگ و شایستگی ایران شد . و سلیقه مردم آنجا در خوراك و لباس و مجلس آرائی و جهانگیری سر مشق دیگر ایرانیان گشت . ایرانی که ایرج را یافت و به آن نام افتخار نمود و محسود برادران یا دیگر هم میهنان خود شد ، در همین سرزمین بود . لفظ ایرج از ریشه آریاست . و چون دولت شاهان ماده تنزل نمود ، شاهنشاهی هخامنشی در فارس طلوع کرد ، و سعادت و بزرگی و آسودگی و شرف ایرانیان را به نصف النهار عروج رسانید ، عروجی که بآن بلندی دیگر ایرانیان نرسیدند ، و چون پس از دو یست و پنجاه سال کامرانی و جهانبانی شهنشاهی فارس بنا بر خیانت اعیان کشور و تن پروری و مسامحه و نفاق سرداران لشکر ، و بی عرضه گی و پست همتی شهنشاه نتوانست از طوفان اسکندر جلوگیری

کند ، ناپدیدگشت و اسکندر نیز از دولت خدا داد ، لذتی نبرده ، ناکام از جهان بگذشت . پس از او هنگامه‌ای برپا شد ، و سرزمین ایران و آسیای کوچک و شام و میان دو آب دجله و فرات ، بسبب حب ریاست و طمع ثروت سرداران و خلفاء اسکندر ، بخون هزاران بیگناه رنگین گشتند ، که تفصیل آن مذکور شد . در این طوفان هرج و مرج ، گوشه‌ای از ایران باقی مانده بود ، که در نمایشگاه گیتی خود را جلوه دهد ، و معرفی بکند ، و در تاریخ ایران اسمی مفتخر بیادگار گذارد . این گوشه در خراسان بود ، که بمناسبت سکونت تیره تیپوری ، تیورستان و تیپرستان نامیده میشد . در اینجا به کوشش و همت ، دو نفر برادران که بزرگتر بنام ارشک یا اشک ، و کوچکتر به تیرداد ، معروف بود ، شهنشاهی اشکانیان تشکیل یافت .

افتتاح این سلطنت یکبار دیگر ما را به يك ملت جوان ایران ، آشنا میکند ، و امیدوار میسازد که این جوانان تازه دم ، نام ایران را که بی ارزش شده بود ، ارجمند نمایند ، و ایزد پیروزی که بسبب سستی و پست همتی پارسیها از ایران روگردان شده بود ، بایران برگردانند ، و چنان بشجاعت و شهامت و بزرگ منشی زندگی بکنند ، که نام آنها ضرب المثل شده ، پهلوبان اشکانی را بمعنی پهلوان ایرانی بگیرند . واژه پهلوان از پهلوبان و پهلوبان مرکب است از پهل و پاونه و پهل و مقلوب پلهو و پلهو در اصل پرتوه میباشد ، که نام دیگر از تیپرستان است . در کتیبه بیستون پارتا گفته شده . در آنجا از نژاد ایرانی تیره‌ی بیابان گرد . آباده شده بود که پارتی نامیده میشد . آزادی را دوست میداشت ، و وقت را بشکار و شبنای و سواری اسب و تیر اندازی میگذرانید . زبان

پارتیها لهجه ئی از زبانهای ایرانی بود. در کتب باستانی هند، منو (manu) میگوید که پهلوه، قومی بودند در شمال هند. ریش می گذاشتند و از گروه رشتار (نظامی) بودند که بعد از آن درجه برافتادند. در نظم مهابهارته میگوید که قوم پهلوه، از ذیل گاو معروف و سشته پدید شدند، البته مقصود از گاو خوش بختی است. در راماینا مینویسد که از دهن آن گاو یانفس و بینی او درآمدند و آنان رایه نه وس (Pahnavas) گفتند. مورخین غرب در نثر ادب اشکانیان اختلاف کرده اند. یروفسر یوجن ویلهم در مقاله زیر عنوان «دی پارتی» (Die Parthie) میگوید که برخی از مورخین را عقیده بر این است که اشک تورانی بود و بعضی گفته اند که ایرانی است ولی به یاری تورانیها بشاهی رسید و نیز گفته اند که او تورانی بود. ولی باشندگان پارتا (تپرستان) ایرانی بودند و گفته اند که اشک نیز تپرستانی و ایرانی بود. مورخ آرین (Arian) در تألیفش بنام «پارتیکا» بنابر نوشته های رسمی آن عصر، اشک را از نسل فریپتس پسر اردشیر دوم، گفته، که از باختر به تپرستان هجرت کرده و بیاری تیره ئی در پارتیا، ترقی کرد، و مؤسس شاهی اشکانیان گشت. علامه ونسنت اسمیت (Vincent Smith) در تألیفش موسوم «به اوایل تاریخ هند» مینویسد که پارتی قومی متهور و زحمت کش بودند. رسوم و آداب آنها به ترکمنهای کنونی شبیه بودند، و در جنوب دریای مازندران سکونت داشتند. بزبان ساکائی کلمه پارتی بمعنی تبعید شده است. در عصر داریوش بزرگ، ولایت تپرستان بضمیمه خوارزم و هرات و سغد ایالت شانزدهم امپراطوری ایران شمرده میشد. در عهد اسکندر، پارتیا و کرگان یک ولایت گشتند و پارتیها برخلاف باشندگان بلخ، هیچ گاه شایستگی و شهریت و فرهنگ یونان را نه پذیرفتند و گرچه بحکومت هخامنشیان و اسکندر اطاعت میکردند،

ولی خصوصیات خودشان را از دست ندادند. در شبانی و چوپانی و سواری اسب و تیر اندازی مهارت کامل داشتند. بگفته پروفسرالنسن (مؤلف تاریخ باختریه) ارشاک نامی که نژاد او معلوم نیست، بسبب همت و شجاعت عده ئی دور خود گرد آورده، در آغاز کار به قزاقی و رهنی میگذرانید. چنانکه پس از او تاریخ تکرار شد، و نادرشاه نیز هم چنین آغازی داشت. ارشاک چون شنید که قوم گال، سلوکوس پادشاه سلوکوسی را عاجز کرده اند و بستوه آورده اند، خود را در ولایت دور از مرکز که خراسان باشد، مصون و محفوظ دانسته بر آنجا دست یافت، و اندره گورس (Andragoras) فرمانده آنجا را کشته، عنان حکومت بدست خویش گرفت.

بی ون (Bevan) مؤلف « تاریخ سلوکید » در خصوص تأسیس دولت اشکانی چنین مینویسد. (رجوع شود بتاریخ سلوکید از بی ون، جلد اول صفحه ۲۸۴) که باشندگان پارثوانه بغاوت نمودند و نه در صد دسرکشی بودند. بلکه قبیله ئی از شمال ایران بر ولایت آنها یورش آورد و آنجا را بگرفت و تدریجاً نفوذ و اقتدار خود را بر همه ایران شهر وسعت داد. بنظر میرسد که حمله یکبار نبود، بلکه پی در پی میشد. دسته ئی که پیش آمده بود، چون میماند، دسته ئی دیگر میرسید، و هم چنان افزوده میشدند و سبب توانائی پیشینیان میگشتند. قبایل نامبرده، پارتی نامیده میشدند که تیره ئی از قبیله بزرگ داهه (dahae) میشدند. بنا بر اسناد علامه گتشمید (Gutschmid) دائی یا داهیه و قبایل دیگر چون پارتی و زانتی (xanthi) و پسوری (Pissuri) ایرانی چادر نشین، بیابان گرد بودند که در جانب شرق ساحل دریای مازندران میماندند. مورخین یونان، قبایل مذکور را از تیره های ساکایا اسکیت نوشته اند و ساکارا برخی تورانی

تصور میکنند و بعضی ایرانی نژاد گفته اند . یونانی ساکارا ، اختصاص به نژاد تورانی نمیدادند ، بلکه هر قبیله بیابان گرد و چادر نشین ، چه از تورانی و چه از آریائی که در جنوب روس و میان آسیا بود و باش داشتند ، ساکا مینامیدند . پس نام ساکا دلیلی بر تورانی بودن پارتیها نمیشود . پیش از آنکه آنها بر تپهستان حمله بیاورند و آنجا را تصرف بکنند بزرگی آنها ، ارشاك نام شخصی بوده است ، و در استان کوچکی که بولایت استه بن (Astabene) نزدیک بود ، رئیس بود . مرکز این امارت مختصر را اشاك (Ashaak) مینامیدند ، و ممکن است که خانواده ئی از بزرگان ایران به آنجا رسیده ، املاك و امارتی از خود داشتند و نیز ممکن است که باشندگان آنجا ، برخی ایرانی و بعضی تورانی بودند ، چنانکه اکنون نیز میباشند . اشك یا ارشاك نام پسر اردشیر سوم بود و از اینرو نمیتوان گفت که این نام ایرانی نیست . پسری از اردشیر دوم نیز ارشاك نام داشت ، و از اینرو ادعای شاهان اشکانی را که میگفتند در نژاد و نسل هخامنشی و از فرزند زادگان اردشیر میباشند ، نمیتوان رد کرد ، یعنی دلیلی بر انکار نداریم . اینکه بعضی از رسوم و آداب اشکانیان به ترکمن شباهت داشتند ، دلیل نمیشود که آنها ترکمن بودند ، زیرا که معاشرت و زندگی قومی با قومی ، هر دورا همرنگ میکند ، چنانکه ایرانیهای ساکن بین النهرین ، ظاهراً بلباس عرب درآمد ، بلکه زبانشان عربی گشته ، ولی عرب نیستند . اکثر از شاهزادگان و بزرگان ایران ، بواسطه ترسی که از دربار داشتند ، وجان خود را در خطر می یافتند ، به ولایت های دور از مرکز ، چون شام در غرب و سغد و خراسان در شرق ، رفته ساکن میشدند . آنجا هم بزرگی و ریاست داشتند و هم از سازش و آتريك دربار آسوده

بودند. این امر هم ثابت است که شاهزادگان و شاهان هخامنشی، مانند قاجاریه، کثیر النسل میشدند. بعضی از آنها صد نفر یا بیشتر فرزند داشتند و چنانکه در عهد قاجار، در هر گوشه ایران از شاهزادگان قاجاریه دیده میشد، شکفت نیست که در عصر هخامنشی نیز در بیشتر از ولایتهای ایران، بویژه ولایتهای دور از مرکز، شاهزادگان هخامنشی سکونت اختیار کرده بودند، و از اینرو ممکن است برخی از آنها میان عشایر چادر نشین نشو و نما یافته، و تربیت شده، و چونکه بیاری آنها جهانبان گشته بودند، برخی از رسوم و آداب و لباس آنها را گرفته باشند. در ایام اغتشاش و نزاع مشروطه و استبداد، سالارالدوله پسر مظفرالدین شاه، با کردهای ساوجبلاق و اطراف آن ولایت ساخته و هم پیمان شده، کرمانشاه را بگرفت و در آنوقت، بلباس کردها برآمده بود، ولی یقیناً کرد نبود. اگر به همان لباس میماند، و شاه ایران میشد، و زمان تاریخی او بتاریکی فرو میرفت، پس از دوهزار سال بایستی او را از قبیله مکرری یا یکی از تیره‌های کردستان محسوب کرد.

شکی نیست که وطن اشکانیان ایران بود، زبان‌شان ایرانی بود، و هر کس در ایران است و به ایران وابستگی دارد و خاک ایران را میهن خود می‌شمارد، بدون امتیاز نژاد، ایرانیست. اگر بخواهیم در کشوری نژاد خالصی از اهل آن کشور پیدا بکنیم، زحمت بیخود و بی نتیجه میکشیم، و از اینرو نباید در نیاکان و خون و رگ و پی، زیاد کاوش بکنیم، زیرا بسیاری از ایرانیان خالص را تاسی پشت یا بیشتر ایرانی نمیتوان گفت، چه برسد باینکه او را آریائی بشماریم. بشر آمیخته بهمدیگر است. چنان بود و چنین خواهد بود.

ارشاك در آغاز كار كه بر ولايت مختصري امارت داشته ، ترقی نموده و از ضعف سلوکوسیهها استفاده کرده ، و از استقلال و سرکشی یونانیها باختربه جسارت و همت یافته ، بر تپرستان حمله آورد و آنجا را بگرفت گرچه زمان سلطنت او پس از تصرف تپرستان بیش از دو یاسه سال نبود ولی چندان عظمت و محبوبیت و احترام در دلهای جانشینان خود داشت ، که پس از او همه محض سعادت و اظهارشان و بزرگی ، نام او را لقب خود نمودند ، و اشکانیان معروف گشتند . در این شکی نیست که اشکان و اشکان و اشغان ، همه يك اسم میباشد . برخی از مورخین ایران ، اشغ و اشك را جدا دانسته اند ، و از طائفه اشکانی ، بعضی شاهان را به اشغ و برخی را به اشك پیوند کرده اند . اشك اول ، میان اشکانیان ، همان حرمت و بزرگی را داشته ، که بعد ساسان نزد ساسانیان پیدا کرد . اتفاقاً هردو ، یعنی اشکانی و ساسانی ، نژاد خود را هخامنشی معرفی کرده اند ، و شگفت اینجاست که ادعای یکی پذیرفته شده ، محض اینکه در فارس سکونت داشتند ، و در ادعای دیگر شك و شبهه میباشد ، چونکه در خراسان بودند .

چنانکه داریوش بیاری شش نفر از سرداران ، غاصب سلطنت ، گوماته را بکشت ، هم چنان ارشاك بهمراهی شش نفر از بزرگان که ششمین آنها برادرش تیرداد بود ، و هفتمین خودش میشد ، فرمانده سلوکوسی را بکشت و تپرستان را بگرفت . فرمانده نامبرده برخی گفته اند فرکلز (Pherecles) نام شخصی بوده است . مورخین یونان نگاشته اند که امرد پرست بود ، و به تیرداد ، برادر ارشاك که روئی خوش و اندامی نیکو داشت ، نظری داشت ، و این سبب خشم و انتقام ارشاك و یاران

اوگشت . برخی نام آن فرمانده را اگاتوکلز (Agathoctles) نوشته‌اند
 ظاهراً این افسانه، ایست ولی این اندازه حقیقت را روشن میکند که
 سرکشی ارشاک و برادرش در نتیجهٔ بداخلاقی و فساد سرداران مقدونیه
 بوده، که از اسکندر گرفته . تا جانشینان و دیگر بزرگان مقدونیه،
 در نهب و غارت از هیچ قوم سفاک آسیائی کمتر نبودند، و بی‌احترامی
 و توهین آنها نسبت به نجباء و بزرگ زادگان ایران عمومیت داشت،
 چنانکه در قضیه چیش پش، در جای دیگر این کتاب اشاره شد . انشی
 گونوس، محض اینکه او سفارش از یوکس تاس نمود، و حال آنکه
 یوکس تا کس مقدونیائی بود، فرمان قتل آن بیچاره را داد . دوشیزگان
 ایرانی را که دختران بزرگان و شاهزادگان بودند، سرداران مقدونیائی
 میان خویش تقسیم کردند، و بنابر خواهش اسکندر عقد نمودند، چون
 اسکندر از دنیا درگذشت، آن وصلت را بازی پنداشتند . و آنها را طلاق
 گفتند . گفته‌اند که اسکندر بزرگ زادگان ایران را تربیت نظامی داده،
 سرباز نمود، ولی کارهای او را نسبت به ایرانیان به دو نقطه نظر میتوان
 دید . اولاً نظر خوب . در آنصورت باید بگوئیم که اسکندر میخواست،
 ایرانیان افتاده را دستی بدهد و بلند کند، و ذلت آنها را بعزت مبدل
 سازد، از اینرو با دختران ایران وصلت نمود، و فرمود دیگران نیز
 بکنند، تا دو ملت، یعنی مقدونیه و یونان به ایران نزدیک شوند، و ملت
 یگانه گردند . دوم نظریه بد که بدگمانی است، باید گفت که مقصود
 اسکندر توهین و ذلت ایران بود و محض زبون ساختن و بنده نمودن،
 چنین اقدامی کرد، و از اینرو سرداران او که از اراده‌اش آگاه بودند،
 آن کار را مضحکه پنداشتند، و زنان بدبخت را آواره نمودند . دیگر از

نتایج بد که از حمله مقدونیه بر ایران وارد شد، چنانکه یونانیان نوشته‌اند، فعل زشت امر د پرستی است. بگفته هیرودت، از یونان به ایران سرایت کرد، و چون اسکندر فاتح بداخله ایران آمد، و یونانی و مقدونیایی به ایرانیها آمیختند، این فعل بیشتر شیوع یافت. در اوستا، سزای مرتکب چنین کاری، کشتن فاعل و مفعول، و پس از کشتن شکم هردو پاره کردن است، که به حیوانها بدهند تا بخورند. پس معلوم میشود که بسیار قبیح میدانستند، و عملی که چنین زشت باشد، اگر گمان ببرند که فرمانده میخواست مرتکب بشود، بویژه بایکی از بزرگ زادگان، بجرم اینکه خداوند او را خوش اندام آفریده، یقیناً به هیجان آمده، بسرکشی آماده میگشتند.

اشك يا ارشاك اول پسر فریه پتر (پدر دوست) تخمیناً در سنه ۲۵۰ یازودنتر: زمانی که پادشاه سلوکوسی در مغرب، گرفتار جنگهای شام و آسیای کوچک بود، جسورانه بر فرمانده تیرستان بلند شد و کامیاب گشت. این پادشاه پرچم بردار آزادی ایران بود. پس از آنکه اساس شاهنشاهی آینده اشکانیان را استوار کرد. در سنه ۲۴۷ در گذشت. سلطنت چند ساله او، بیشتر در زدو خورد با سرکشان داخله، به انجام رسید. البته سرکشان یونانی بودند که بزور بازوی اسکندر به آنجا رسیده، مستعمراتی چند از خود ساخته، حاضر نمیشدند که از درجه بلند فرمانروائی چشم پوشیده، به بندگی ایران تن دهند، اشك در یکی از این جنگها بزخم نیزه وفات نمود. ارین و دیگر مورخین غیر ایرانی او را بصفات نيك ستوده‌اند. بایرانیان و دوستان خود مهربان و بدشمنان سخت گیر بود. چنانچه همین اخلاق را در يك زمان بعد مسلمین عرب

داشتند و در قرآن اشاره نموده ، « والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم » یعنی آنانکه با او (محمد) هستند ، بر کفار سخت گیر و با کسان خود مهربان میباشند . دلیل بر تدبیر و همت او همین حقیقت بس است که مؤسس دولتی شد که نزدیک به پانصد سال دوام نمود و در انجام به یک فاتح خارجی تسلیم نگشت بلکه حمله بزرگ روم را به افتخار ایرانیان بی نتیجه نموده و رومیان را شکستی فاحش داده ، از یک قهرمان تازه ایرانی زبون شد .

استرابو مورخ معروف ، ارشاک را از باشندگان باختر (بلخ) مینویسد و سرزمینی که او فرمانده بود نیز در ایالت باختر محسوب میشد و بنا برین برخی از مورخین گمان کرده اند که بسبب فشار دیودوتس فرمانده باختر ، ارشاک از وطن خود هجرت کرده بتپرستان آمد و در آنجا بر اندراگورس پیروز شده ، مالک آن کشور گشت . اندراگورس اول از جانب اسکندر فرمانده آنجا شده بود و پس از او در ایام اغتشاش و هرج و مرج استقلال پیدا کرد و بنام خود سکه زد و پس از فوت او جانشینانش خود را به همان نام ملقب میکردند . اندراگورسی که ارشاک شکست داد غیر از اندراگورس اول است ، زیرا که « جستن » (justin) مورخ در یک جا مینویسد ارشاک و همراهیان او که از قبیله ساکا بودند بر پارتیا حمله آورده ، هنگامیکه فرمانده آنجا اندراگورس بود ، او را شکست دادند ، و جای دیگر مینویسد که اسکندر ، اندراگورس را بر پارتیا حاکم نمود ، و معلوم است که از زمان اسکندر تا عروج ارشاک بیش از هفتاد سال گذشته و یکنفر به حکومت پاینده نبود . حکام ولایت پارتیا خود را از فرزندان و نژاد اندراگورس معرفی میکردند ، پس

معلوم شد که پیش از اشکانیان پارتیان نیمه مستقل یا مستقل شده، خانواده یونانی شاهی مینمود و ارشاك شاهی را از آن خانواده بگرفت، وجانشینان او برسم آن عصر نام او را لقب خویش ساختند. در تاریخ باستان ایران دوره اشکانیان از چند جهت شباهت به سلجوقیها دارد که تخمیناً پس از یک هزار و سیصد سال پس از آنها بر ایران شاهی نمودند، همچنان ساسانی شبیه است به صفویه، که ذکرشان در جلد سیوم این کتاب خواهد شد. صورت ارشاك در سکه او در حالتی است که نشسته و بدست کمان گرفته است.

تیرداد بفارسی باستانی تگروه داته (داده ایزد تیر) با اشك دوم ۲۴۷ ۲۱۷ برادر كوچك اشك اول بود و بنا بر رسم انعصر یا نظر به الفت و احترامی که نسبت به برادر بزرگتر داشت، اسم او را لقب خود گردانید، و این قاعده در دودمان اشکانیان پاینده ماند، و همه شاهان اشکانی، نام اشك را برنام خود می افزودند. گرچه شاهان هخامنشی نیز، خود را منسوب به هخامنش مینمودند، چنانچه داریوش در کتیبه بیستون می فرماید.

« داریاوش خشیه ثیا وزر که خشیه ثیا خشیه ثیا نام خشیه ثیا ده یونام وستاسپه یه پوئرا هخامنشی یه » یعنی داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه ده ها (کشورها) پور گشتاسب، هخامنشی، ولی مانند اشکانیان خود را هخامنش اول و دوم و سیوم نگفتند. و این رسم پس از اسکندر در ایران و آسیای كوچك و شام و مصر معمول گشت، چنانکه شاهان کپودوکیه، آریارث، و پتالمه مصر، پتالمی مینامیدند. این رسم يك زمانی در هند نیز مرسوم شد، چون خانواده نظام شاهی که همه ملقب به نظام

شاه میشدند و همچنین عادلشاهی به عادلشاه و قطب شاهی به قطب شاه ملقب میگشتند. شاهان اشکانی گذشته بر لقب اشك، نام شخصی نیز داشتند. که بر بعضی سکه ها دیده میشود. شاهی اشکانیان به سه دوره منقسم میشود. دوره نخستین در خراسان دوره دوم امپراتوری بر همه ایران و کشمکش سخت با حریف رومی و دوره سیوم جنگ دفاعی و عقب نشینی از غرب، اغتشاش داخله و ضعف مرکز.

جلوس تیرداد بر تخت خراسان مصادف شد با شاهی پتالمی یورگتس (Ptolemy Euergetes) در مصر. پتالمی در سنه ۲۴۵ برشام حمله آورد و سلوکوس دوم را شکست داد و انتاکیه پای تخت را بگرفت و به آن قانع نشد، فتوح خود را جاری داشت و عراق و آشور و شام و خوزستان و فارس تا حدود ماده (میان ایران) پیش آمده و پس از اسکندر تهله که ئی در آسیا انداخت که مردم خواب شوریده ئی که در حمله اسکندر دیده بودند، بنظر آوردند و منتظر شدند به يك صدمه تازه و اسارت جدید مبتلا بشوند، ولی هنگامیکه پتالمی به نهب و تاراج کشورهای خاور مشغول بود و گنجینه های معابد آنجا را به مصر بار میکرد شنید در مصر برادرش سرکشی نموده حفظ خانه را بر غارت ممالك خارجه مقدم شمرد، بسرعتی که در کشورهای شرق درآمده بود، بهمان شتاب بیرون شد. «رسیده بود بلائی ولی بخیر گذشت» تیرداد در یورش پتالمی ضعف شاهی سلوکوس دوم را مشاهده کرد و وقت را غنیمت دانسته بر گرگان حمله برد، و آن ولایت را ضمیمه خراسان ساخت و مساحت پارتیا را از ۳۳ هزار میل انگلیسی قریب به پنجاه هزار میل نمود. سلوکوس چون از این خسارت تازه آگاه شد، و حریف را رئیس عده ئی

از سواران بیابان گرد بی نظم پنداشته ، و تنبیه آنان را آسان شمرده در سنه ۲۳۷ بخراسان لشکر کشید ، با وجود وسایل فراهم کردن لشکر و لوازم لشکر کشی ، نسبت به امارت مختصر پارتیا صد چند بیشتر داشت ، احتیاط را از دست نداده ، بادیودوتس (Diodates) پادشاه باختربه اتحاد نمود . قرار گذاشتند ، سپاه متحد از شرق و غرب بر پارتیا حمله بیاورند . تیرداد از دوسو خود را در خطر یافته ، بجانب شمال پس نشست و بطایفه اسپاسیاک (Spasiacae) که ساکائی و تورانی بودند و میان رود جیحون و سیدحون سکونت داشتند ، پناه برد . در آن اثنا دیودوتس از جهان درگذشت ، و پسرش بجای او بر تخت نشست . تیرداد با او ییمان دوستی بسته ، به سلوکوس متوجه شد ، و میان خوار و دامغان او را شکست داده ، تاری و همدان تعاقب کرد ، و بنا بر نوشته پوسی دونیوس (Posidonius) در جنگ دوم او را گرفتار کرد . شکست سلوکوس کالینکوس معروف به سلوکوس دوم ، بالشکر آراسته و کار آزموده و منظم اروپائی و آسیائی ، در تاریخ ایران اهمیت فوق العاده دارد ، زیرا که نیاکان همین مقدونیائی در جنگهای گرانیکوس و ایسوس و گاکامیلا ، بگفته مورخین یونان صدها هزار ، بلکه کرورها از سربازان ایرانی را چون مور و ملخ پراکنده نمودند ، ولی زمانی رسید که از عده کمی از سواران بیابان گرد خراسانی بیچاره و زبون گشتند . از چهل هزار یا بیشتر سربازان شجاع و کار آزموده و گرسنه و حریص مقدونیا برای تحصیل ثروت ، زیر فرمان بزرگترین سپه سالار که اسکندر باشد برصد هزار یا بیشتر سپاه ایرانی (که از اقوام مختلف تشکیل شده بهیچ گونه باهم یکانگی و پیوستگی نداشتند ، و میدان رزم را به اکراه و اجبار پذیرفته منتظر بهانه بودند که بگریزند ، زیر فرمان سپه سالار بی عرضه) برتری بجویند و آنها را

شکست بدهند ، شگفتی نیست ، ولی شگفت اینجاست که پس از نود سال همان مقدونیائی و یونانی با شماره بسیار از سپاه آراسته شام و آسیای کوچک به چند هزار سوار چادر نشین روبرو شوند و ننگ شکست را بپذیرند . در این موقع حالت روحی ایرانیان که مکرر ذکر شد ، تکرار میشود که ایرانی زیر فرمان فرمانده کاری ، کاری میشود و دلیری بی اندازه بروز میدهد ، و هم چنان تحت فرمان ، فرمانده بی عرضه ، کمال بی عرضه میگردد و به يك پست همتی و سستی شرم آور ، مبتلا میشود . تیر داد پس از این پیروزی به خود اطمینان پیدا کرد که مقدونیه و سلوکید دو نام مهیب میباشد که مانند شیر مقوا از دور ترس آور و ستیزنده ، و هیبت ناك بنظر میرسند ولی سنگی حقیقت را ظاهر میسازد . ملت خراسان نیز بفرمانده تازه خود مطمئن گشت و دانست که او داریوش سوم نیست که جهانی را به چند هزار غارتگر بسپارد ، بلکه تیرداد است که از يك جهان غارتگر حق خویش بستاند و کشورش را نگه دارد . خدامیداند بکدام قصد و به چه اراده ، در همان اوقات شهری تازه بنا نهاد و مرکز خود را آنجا قرار داد و آنرا بدارا موسوم نمود . این شهر در جایی آباد شده بود که کوه ایه ورتن نزدیک به آن میباشد . گمان میرود که اکنون در آنجا بیورد یا باورد خراسان باشد . این اسم بفارسی باستانی بگفته برن هوفر (Brun Hufer) ایه ورته (Opavarta) میشود (رجوع شود بتاریخ سلوکید از بی ون ، یا بکتاب ایران و توران از برن هوفر) . پای تخت پارتیا ، نزدیک دامغان ، در هنگام حکومت مقدونیائی شهری بود . بنام صد در که بیونانی « هکاتم پولس » گفته میشد . بسیاری از یونانیان در آنجا ساکن شده بودند ، و احتمال دارد از

این جهت ، تیرداد از آنجا خوش نداشت ، و میخواست جائی جداگانه برای خود و سپاهش آباد کند ، و آنجا را بنا بر احترام یا یادگار آخرین پادشاه هخامنشی ، که داریوش سیوم بود ، بدارا موسوم کرد . ممکن است مقصودش تذکار شکست داریوش و فتح خود باشد ، که از نو بایران روان آزادی و شرف و بزرگی دمید ، یا در آن جا داریوش بخواب ابدی رفته ، بآن مناسبت آنجا را بنام او نامید . هر چه بود ، اقدام خوبی بود و گمان میرود که آن اقدام را ایرانیان پسندیدند و دوست داشتند . شهر دارا در جلگه حاصلخیز واقع شده ، اطراف آن جنگل داشت و بسلیقه اشکانیان بود که شکار و ورزش را دوست میداشتند . و بیشتر اوقات بیرون آبادی میگذازانند . گذشته بر شهر دارا ، تیرداد دژهای دیگر در حدود کشورش بنا نمود ، و صحرا نشینان ساکائی را زیر نظم آورد . این نیز دلیلی است که خانواده اشکانی خودشان بدوی و چادر نشین نبودند بلکه چادر نشینها را تحت فرمان آورده و از آنها استفاده مینمودند . « بی ون » در تألیفش مینویسد (رجوع شود بتاریخ سلوکید) که سلوکوس شکست قطعی نیافت بلکه جنگ فیصله کن میان او و تیرداد واقع نشد ، غالباً سلوکوس بر پارتیا حمله آورد و بسبب اغتشاش داخله که در شام پدید گشت ، بدون گرفتن نتیجه قطعی ، برگشت ، با وجود آن اشکانیها همه سال ، در تاریخ معین که شکست مقدونیه بود ، جشن آزادی و پیروزی بر سلوکوس میگرفتند . و این نوشته بی ون ، کوسه و ریش پهن است ، زیرا که اگر واقعه مهمی رخ نداده بود اشکانیها ، همه سال جشن پیروزی نمیگرفتند ، و اگر میگرفتند مسخره دیگر اقوام میشدند . خواننده تألیف بی ون ملتفت میشود که علاقه و تعصب مخصوص بیونانیان و مقدونیه

داشته (چنانچه بیشتر از نویسندگان اروپا دارند)، و نا ممکن است نمیخواهد آنها را مقابل آسیائی زبون سازد.

پس از فتح بر پادشاه سلوکوسی، تیرداد بیست سال شاهی نمود و در آن زمان به اصلاح امور کشور و نظم داخله کوشید، تا اینکه در سنه ۲۱۷ یا ۳۱۴ بپیری و پس از زندگانی پرافتخار جهان را بدرود نمود. برخی مورخین نوشته اند که سلوکوس دو بار بر پارتیا حمله برد. و بار اول شکست یافت و پس نشست و بار دوم گذشته بر شکست گرفتار گشت، و چند سال در زندان شاهی محترمانه بسر برد، و او بود که شاهی تیرداد را اعتراف کرد، و از آن وقت تیرداد خود را بگا (میکاس) یعنی خداوند خواند که تا اواسط عصر ساسانیان این لقب میان شاهان اشکانی و ساسانی برقرار بود، چنانکه شاهپور در کتیبه اش میگوید.

مزرده یسنی، بگی، شاهپوهری، «ملکان ملکا» یعنی مزرده پرست بگک شاهپور شاه شاهان.

ارته پاونه (ارتبان) اول یا اشک سیوم ۱۹۶/۲۱۴ یا ۱۹۱/۲۱۷ بنا بر نوشته جستن، بلقب پریه پاتوس (Priapatius) معروف گشت این لقب مرکب است از فریه «دوست» و پتر پدر بمفهوم دوست دارنده پدر، و ارتبان که بفارسی باستانی ارته پاونه میشود، مانند ارته بازو و ارته خشترا از القاب و نامهای عصر هخامنشیان است. پس از آنکه بشاهی رسید و انتیوکوس (Antiochos) سیوم را با ارخه لاوس و دیگر حکام کشورش مشغول یافت. موقع را غنیمت دانسته بر ماده (میان ایران) که آنوقت اسمآزیر فرمان دولت سلوکوسی بود، حمله آورده، تا کوهستان زگروس (Zagros) تصرف نمود. آذربایکان که شامل کشور ماده، و در

آن عصر دولت مستقل بود ، معلوم نیست که باین لشکر کشی تعلق داشته باشد . از همدان ، ارتبان میخواست به بین النهرین برود که انتیوکوس با سپاه آراسته که صدهزار یا بیشتر پیاده و بیست هزار سوار میشدند . بسوی شرق حرکت کرد ، که نه تنها آنچه ارتبان گرفته بود ، از او پس بگیرد ، بلکه گوشمالی سخت باو بدهد . از کرمانشاه و بیستون گذشته ، به همدان رسید ، و آنجا را بگرفت ، و پرستشگاه ناهیدرا که در آنجا بود غارت کرده به اندازه چهار هزار تا لنت گنجینه آنجا را تصرف نمود ، پس بسوی خراسان پیش رفت ، سپاه اشکانی بجای اینکه نبرد بکنند ، پس می نشستند . و موقع مناسب را می پائیدند ، و ضمناً قنات ها و آب انبار ها و چاه های میان راه را یا کور و مسدود می ساختند یا زهر آلود میکردند ، تا اینکه دو سپاه ، پیش و پس به حدود گرگان رسیدند . انتیوکوس در این لشکر کشی بجز زحمت و مرارت پیمودن راه دراز سودی نیافت ، و در انجام دوستی را بر دشمنی برتری داده ، با ارتبان آشتی نمود و رسماً شاهی او را اعتراف کرد . پس از این صلح بیست و پنج سال تاریخ اشکانی در تاریکی است ، یعنی واقعه مهمی رخ نداد و اگر داده مورخین یونان نه نوشته اند . در این زمان شاهی یونانی باختیره توانا تر شد . و اشکانیان بایستی میان باختیره و امپراتوری سلوکوسیه ، موقع خود را حفظ بکنند ، و ممکن است باین ملاحظه به آرامش و نظم داخله گذرانند . اشك چهارم که نامش نامعلوم است ، ولی او نیز بلقب فربه پتر معروف گشت از سنه ۱۹۶ تا ۱۸۱ شاهی نمود .

زمان شاهی او بامن و نظم کشور در گذشت . پانزده سال شاهی کرد . میگویند رعیت او را چندان دوست میداشتند که پس از فوت او

چون جسدش را سوزاندند ، خاکستر او را میان همدیگر بخش نمودند ، و هر که از آن خاکستر برمیکرفت ، آنرا با احترام نگه میداشت . اگر این حکایت راست باشد ، بالمره برخلاف عقیده زرتشتی بوده ، و از آن میتوانیم ملتفت بشویم ، بچه اندازه آداب و رسوم هندیا یونان در آنوقت ، در ایران نفوذ پیدا کرده بودند ، از معاصرین فریه پتر در باختریه اوتی دوموس و دمتریوس و درشام انتیوکوس سیوم معروف به کبیر و سلوکوس فلوپتر و در آسیای کوچک آریارث چهارم و فرناک پادشاه پانت بودند .

فرهاته ، فراتس اول یا اشک پنجم

مردم خراسان پس از استراحت ربع قرن ، در زمان این پادشاه از نو بمیدان رزم شتافتند . فرهاته به مغرب متوجه شده ، بر مازندران و گیلان لشکر کشید . باشندگان آنجا بدلیری و شهادت معروف بودند چنانکه فردوسی علیه الرحمه در داستان کیکاوس ذکر نموده . فرهاته مطیع نمودن آنها را آسان شمرد و پس از چند سال زد و خورد . در مقصود کامیاب گشت ، و مازندرانیهارا به اطاعت خویش در آورد . از این لشکر کشی میتوان اندازه کرد که خراسانی تا چه اندازه در فن رزم ماهر و در امور سخت دشوار و عزم کامل داشت . تسخیر مازندران که تاج افتخار و کارنامه شایسته یادگار است ، مخصوص دودمان اشکانی و سربازان خراسانی بود . پیش از آنها هیچ خانواده ئی چنان کامیاب نشد و پس از آنها نیز شاهان بزرگ ساسانی و خلفای اسلام در آن صفحه ایران پیش رفت کامل ننمودند . پس از گشودن مازندران فرهاته رو به مغرب حرکت کرد و به حصه غربی کشور ماده که مرکز آن ری بود ، بگرفت و ضمیمه کشور پارتیا ساخت . احتمال داشت که پیشتر برود که مرگ ناگهانی او را

دریافت . هشت سال پادشاهی نمود و پیش از آنکه از جهان بگذرد ، با وجودیکه پسران متعدد داشت . برادرش مهرداد را به جانشینی خود برگزید . گمان می‌رود که بسبب استعداد و قابلیت یا علاقه مخصوص ، برادر را بر فرزندان ترجیح داد . در سکه‌اش نیز خود را « دوست دارنده برادر » مینامد . چون برمازندان دست یافت ، بسیاری از مازندرانیهارا از خاکشان کوچانیده به جائیکه مورخین یونان خرکس (charax) نوشته‌اند و گمان می‌رود نزدیک ایوان کی می باشد ، جاداد . خرکس مذکور غیر از خرکسی است که در خوزستان واقع شده . شاهان سلوکوسی مدعی بودند که مازندران در حدود شهنشاهی آنان واقع شده و چون بر لشکرکشی فرهاغه اعتراض نکرده ، ساکت ماندند سببش این بود که سلوکوس فلوپتر (۱۸۷ / ۱۷۶) از رومیهای شکست خورده ، زیر بار تاوان جنگ و ادای آن چندان مشغول و از شکست شاهان گذشته و اضمحلال سپاه سلوکوسی در لشکرکشی های سابق بر ایران به اندازه ئی مرعوب بود ، که در چنین موقع که اشکانیها میان ایران را گرفته ، و بین النهرین را تهدید میکردند ، و احتمال داشت تا رود دجله و فرات پیش بروند ، حرکتی نکرد . تسخیری و قزوین اهمیت فوق العاده داشت ، زیرا دولتی که اینجا را در دست داشت و مالک زمین مرتفعی بود که رود های جاجرود و کرج و کرداب سیراب میشد ، و چشمه ها و قنوات فراوان داشت ، به آسانی میتوانست بسوی غرب تا رود فرات پیش برود ، و هم چنین اگر دولتی از غرب پیش آمده بر اینجا مسلط میگشت ، جانب شرق تا رود جیحون ، بلکه سیحون میرفت . اینجا کلید شرق و غرب ایران بود ، همچنانکه بعقیده نظامیهای انگلیس هرات کلید ، هند تصور میشد

در نتیجه استیلا بر میان ایران ، در آینده اشکانیها باسانی بسوی غرب پیش رفتند و تا حدود شام تقدم نمودند. فرهاته گذشته براینکه از شاهان مقتدر و کاری و باعزم و همت بود ، از دانشمندان ایران شمرده میشود. مهر داد (متهره یا مشره داته) معروف به مهر داد بزرگ یا اشك ششم .

برادر فرهاته که بسبب استعداد در زمان شاهی برادر ، در اداره نمودن امور شاهی و کشور داری شريك بود ، و چون بر تخت نشست ، در زمان کم ، دولت نوجوان ایران را بمعراج بزرگی و اقبال رسانید. جهانگیری این پادشاه و وسعت امپراطوری ایران شرق به رود جهم (پنجاب) و غرب برود فرات رسید. او را میتوان داریوش دودمان اشکانی نامید ، زیرا که مانند داریوش قوانین دولت و تقسیم ایالت های کشور را از نو مرتب نمود. پیش از او دولت اشکانی مجلس کنکاش از بزرگان کشور و مؤبدان داشت و شاید هم چنان مجلسی در عصر هخامنشیان نیز بوده ، ولی شماره اعضاء و اختیارات و وظایف آنها محدود بود. در زمان ساسانیان نیز چنین مجلسی بوده و باز مانند عصر هخامنشی ، از اهمیت آن کاسته و اقتدار شاهی افزون گشت. مهر داد گذشته بر مجلسی که از پیش بود ، مجلسی دیگر از اعیان کشور ترتیب داد ، و این دو مجلس را مگستان یا مغستان مینامیدند ، که در اصل باید متستان (Mathistan) یا جای مهان باشد ممکن است که تشکیل کنکاشستان مذکور از اثر تمدن یونان باشد یا اینکه مهر داد استحکام خانواده شاهی و جلب قلوب شاهزادگان و امنای کشور را میخواست یا مقصودش توازن میان عوام و خواص که در صورت مخالفت يك مجلس ، مجلس دیگر با دولت همراهی بکند. در عهد

داریوش امپراتوری ایران به بیست و پنج یا بیست و نه ایالت تقسیم میشد؛
 در زمان مهرداد به پانزده ایالت محدود شد، زیرا که کشورهای شام و
 آسیای کوچک و مصر و بالکان و غیره، در آنوقت از ایران منفصل و زیر
 فرمان شاهان جداگانه بودند، تنها در خاور، برای چندی حدود ایران
 نسبت به مصر داریوش تجاوز کردند. امارتهای فارس و خوزستان وادیه بن
 و ارمنستان و آذربایکان و اشرونه (Oshroene) نیمه مستقل بودند و
 بعضی اوقات مستقل نیز میشدند. چون مطیع بودند به شهنشاه اشکانی
 باج میپرداختند و هنگام جنگ، سپاهشان یاری مینمودند. مساحت
 زمینی که مستقیماً زیر فرمان پادشاه اشکانی بود، چهارصد و پنجاه هزار
 میل انگلیسی میشد که بسیار کمتر از مساحت کنونی ایران است.
 کشورگشائی مهرداد، از پیش رفت او بسوی خاور آغاز شد.
 در آنوقت دولت یونان باختریه (بلخ) حدود خود را جانب هند وسعت
 داده و حوصله داشت که گذشته بر باختر و زابلستان و کابل و بلوچستان،
 بر پنجاب نیز حکومت بکند، ولی چنین وسعت سلطنت، در انجام سبب
 تجزیه آن شد. یوکرآتیدس نام بر شمال فرمانروا گشته و دمتریوس فرمانده
 جنوب شد. و اگرچه پس از مردن دمتریوس، یوکرآتیدس جنوب را
 نیز یافت ولی توجه او بر جنوب، مانند ایام دمتریوس، سبب ضعف او
 در شمال گشت، ترکان شمال و شرق او را دور از پای تخت یافته،
 بر حدود حمله آوردند. همین اتفاق در خانواده محمود غزنه واقع شد، که
 چون شاهان آن خانواده، بجنوب متوجه شدند، و به پنجاب و هند
 پرداختند، از شمال محروم گشتند. گرچه دمتریوس مانند شاهان همعصر
 او که در ایران و شام سلطنت میکردند، در امور شاهی قابل و در لشکر

کشی سرداری ماهر بود ، ولی دست بالای دست است و برای هر قوی قوی تری پیدا میشود ، و آن حریف قوی تر مهرباد اشکانی بود که بترکان شرق اقتفا کرده ، از غرب لشکر کشید ، و پس از مختصر زد و خورد ، ولایت توریه (Turuia) و اسپیونوس (Aspionus) را بگرفت و ضمیمه امپراطوری ایران نمود . پس از آن به مغرب متوجه شد ، بر میان ایران حمله آورد . در آنوقت تمام حصه غربی و جنوبی ایران ملوک الطوائف بود . هر ایالتی فرمانروائی داشت که در امور داخله مستقل و اسماً تابع شاهان سلوکوس بود . از جمله میان ایران که مرکزش همدان میشد . همدانیها مقابل سپاه اشکانی خوب ایستادگی نمودند ، چند بار غالب و مغلوب گشتند ، ولی در انجام مهرباد بر آنها چیره شد ، و کشور همدان تسلیم گشت . مهرباد بکشس (بفارسی باستانی بگا یا بغ) نام سرداری را فرمانده آنجا نمود . در این اثنا گرگانیها از طول غیاب مهرباد جسور شده ، پرچم سر کشی بلند کردند ، و مهرباد مجبور شد که پیش رفت خود را جانب باختر ایران باز داشته ، به خاور برای فرو نمودن بغاوت برگردد . گرگان یکی از کشور های شمال و شرقی دولت هخامنشی و مانند باختریه و سغد ، بنگاه قدیم آریای ایران بود از اینرو در نظر دولت امتیازی مخصوص داشت ، و باشندگان آنجا مانند باشندگان فارس و بلخ شئونات و اعزاز خصوصی داشتند ، و گمان می رود که در عصر اشکانیان از آن خصوصیت ، محروم شده بودند ، و باین سبب پادشاه را در غرب مشغول یافته ، و نبودن او را غنیمت شمرده ، بامید یاری از مازندران و گیلان و میان ایران ، درفش سرکشی را برافراشتند و مقابل پادشاهی مانند مهرباد تاب مقاومت نیاورده ، به اطاعت مجبور گشتند امیدیکه از

همراهی مازندران و همدان و دیگر کشورهای ایران داشتند به یأس مبدل گشت، و اشکانی بجای اینکه از همه جانب محصور بشوند، از چهار جانب گرگان را به محاصره در آوروند و گرگانی از جوش و خروش برافتادند. مهرداد از گرگان آسوده شده باز به مغرب و جنوب روانه شد، و این بار برخوزستان (عیلام) حمله آورد، و پادشاه آنجا را باج گذار خویش ساخت. پادشاه و رؤساء فارس سرانجام خوزستان را دیده، باج پذیر شدند. باین ترتیب از داخله ایران مطمئن گشته، به بین النهرین تقدم نمود، و آنجا را مسخر کرده، حدود ممالک اشکانی را به رود فرات رسانید. این جهانگیری مهرداد، تخمیناً از سنه ۱۶۳ پ. م آغاز گشته در سنه ۱۴۰ به تکمیل رسید. در این اثنا هلوکلز (Heliocles) که در بلخ با پدرش در امور شاهی شریک بود، غلبه مهرداد را بر کشور خود نپذیرفته، و پدر را به بهانه اینکه با مهرداد ملایمت و فروتنی اختیار کرد و تن بذلت داد، و به آسانی کشور خود را به مهرداد سپرد، شایسته شاهی نشمرده، عاصی گشت و او را بکشت و پس از کشتن سوار اراده شده، بر جنازه او راند و فرمان داد که او را بیدفن گذاشتند. مهرداد چون از این حادثه آگاه شد، بربلخ لشکر کشید و هلوکلز را شکست داد و دود نخوت و سفاکی از دماغش بیرون نمود و بر آن قانع نگشته، مانند تیمور و نادر: تقدم خود را در مشرق و جنوب جاری داشت، تا اینکه از رود سند بگذشت و برود هیداسپس که اکنون «جهلم» میخوانند رسید. این لشکر کشی او، مانند لشکر کشی بسوی مغرب، به الحاق ممالک تازه منتج نشد، بلکه بشکل جهانگیری تیمور و نادر، به تقدم و مراجعت اختتام یافت. شاهان بلخ و اطراف آن باز به جای خود آمدند و منتها حصه شمال کشور باختریه در تصرف ایرانیان

درآمد. کشورهای ایران در عصر مهرداد مشتمل بودند به باختر و سیستان و بلوچستان و مرو و گرگان و مازندران و ماده یامیان ایران و بین النهرین و خوزستان و فارس و شاید بهره ئی از زابلستان و کابل. این امپراتوری در درازی از خاور به باختر یک هزار و پانصد میل انگلیسی میشد. چون ستاره اقبال مهرداد به نصف النهار عروج رسید، پادشاه سلوکوس از امور داخله مملکت خود به اندازه فارغ شده، و دشمن را در شرق بسیار توانا یافته، پیریشان گشت که مبادا این سیلاب، شام را نیز احاطه بکند، و ضمناً یونانی و مقدونیائی که در باختر و اطراف خوزستان و فارس و میان ایران و بین النهرین مستعمرات داشتند و پادشاه اشکانی بر آنها سخت گرفته بود حاضر نبودند که از درجه بلند امارت و آزادی، بمأموریت و بندگی ایران تن دهند، از اینرو به پادشاه سلوکوس رو آوردند. و او را یگانه ناجی خود پنداشته، بشکر کشی بر ایران تحریص نموده، اظهار همه نوع همراهی کردند. دمتریوس نیز به پیمانهای آنها فریفته شده، و موقع را مناسب یافته، با سپاه آراسته بسوی ایران حرکت کرد. و گرچه در یک دوجا بر سپاه ایران پیروز شد، ولی هنوز از آن پیروزیها بهره مند نشده بود که مهرداد بر او شبخون زده، سپاهش را تار و مار نمود و خود او را دستگیر کرد. یاران یونانی و مقدونیائی او آواره و پراکنده شدند. مهرداد، دمتریوس را در اطراف مملکت خود گردانید، تا مدد کاران او را نشان بدهد که اقتدار مقدونیارا دوباره بایران پس آوردن و بر ایرانیان حکومت نمودن، کار دشوار است. پس از این دمتریوس را بنا بر رتبه و منزلت او در ولایت گرگان منزل داد و محترم نگاهداشت و از هر جهت او را آسوده نموده، بلکه وعده داد که دختر خود رودگون را با و تزویج کند.

بنا بر گفته رالنسن و دیگر مورخین فرنگستان از این احترام
 و یگانگی مقصودش این بود که در آینده شام را ضمیمه ایران سازد
 و گمان میکرد که اگر بادمتریوس وصلت بکند و او را بسلطنت شام دوباره
 برقرار نماید، او بمنون و مطیع خواهد گشت و در آینده اگر فرزندی
 بشود، از نژاد اشکانیان خواهد شد، ولی مرگ مهلت نداد و این پادشاه
 با عقل و تدبیر و کیاست و سیاست و شجاعت و همت، پس از سلطنت
 سی و هشت سال درگذشت، و در تاریخ ایران نام خود را هم سنگ
 کورش بزرگ و داریوش و خشایارشا پاینده گذاشت. احتمال دارد سبب
 برگشت او از هند و ناتمام گذاشتن تسخیر پنجاب و سند، بسبب سرکشی
 یونانیها و خوف از جانب دولت شام بوده. در آنوقت یونانی و مقدونیائی،
 مستعمرات متعدد در اطراف ایران داشتند. عدد اینها را مورخ اپیان
 (Appian) بدست و پنج، و چون بر آن عدد مستعمراتی که سلوکوس
 نیکاتر افزود، بیافزائیم، سی و پنج آبادی میشود، و این آبادیها در امور
 محلی استقلال داشتند، و همین سبب شد که توانستند دمتریوس را به همراهی
 وعده بدهند و او نیز بوعده آنها اعتماد نمود. شاهان اشکانی نفوذی در
 امور داخله این آبادیها نداشتند. طرز حکومت آنها در باره مردم غیر
 ایرانی، شبیه به دولت عثمانی بود، که هرملتی در امور مخصوص، بویژه
 مذهبی خود آزاد بوده. میتوان گفت که آزادی غیر ایرانی تحت حکومت
 اشکانی بسیار بیشتر از آن آزادی بود که رعایای غیر مسلم عثمانی داشتند،
 یکی از آبادیهای یونانی و مقدونیائی شهر سلوکیه بود که جمعیت آنجا را
 در قرن اول مسیحی به ششصد هزار نفر اندازه نموده اند و این شهری
 آزاد و مستقل بود. مجلس سنا از خود داشت که برای آن سیصد نفر

از روحانیون و اشخاص دولتمند انتخاب میشدند. در ایام صبح این آبادی بدولت اشکانی هیچ علاقه‌ئی نداشت، مگر اینکه باج معین میپرداخت. مانند آنشهر در اروپا یکوقتی شهرهای آلمان بودند که در امور داخله آزادی داشتند، و هنگام جنگ، دولت اشکانی موقتاً تصرف نظامی مینمود، و بر آنجا سرداران لشکر را بحکومت نظامی میگماشت. شهرهای یونانی و مقدونیائی بسبب چنین آزادی، سوء استفاده کرده، هرگاه دشمنی، بویژه اگر هم نژاد آنها بود، بر ایران حمله میکرد: با اوساخته، بدولت خویش خیانت میکردند و اسباب درد سرفراهم مینمودند، چنانچه در زمان بعد، دولت عثمانی نیز به این زحمت مبتلاشد. دادن چنین آزادی بدولت و ملت ضرر کلی داشت و نقص بزرگی بود که اشکانیان در رفع آن اقدامی نکردند، و آزادی مذهب و رسوم و آداب و اختلاف زبان و نژاد، و آزادی در امور داخله که در عهد اشکانیان بود، امپراتوری آنها را بصورت ملوک الطوائف درآورد، و در انجام سبب انقراض آنخانواده گشت. در آن عصر هر قومی بمیل و ترتیب خود زندگی میکرد، یونانی بوضع یونانی میزیست و همه نفرت و اجنبیت خود را نسبت به ایرانی نگه میداشت، و مقدونیائی بروش قدیم خود باقی مانده، و همچنین دیگر اقوام بودند، و نتیجه آن ضعف دولت مرکزی بود، که ساسانیان آن نکته را ملتفت گشته، اصلاح کردند، و به حمایت و ترویج مذهب زرتشت و مخالفت با مذاهب دیگر، بویژه مسیحی و بودائی که با ایران همسایه و حریف میشدند، در ایران تولید حس ملیت نمودند. همین سیاست را تاریخ در عصر صفویه تکرار میکند، زیرا که صفویه نیز برخلاف تیموریه و سلجوق، مذهب شیعه را در ایران اختصاص دادند و در ترویج و حمایت آن مذهب

ایرانیها را ملت جدا گانه ساختند. سودش یگانه شدن ملت و زیانش بیگانه شدن از همسایه ها بود.

شاهان اشکانی، بر القاب خود، لقب محب یونان می افزودند، و سبب آن از سه حال خالی نیست. یا اینکه فریفته علوم و فلسفه و فرهنگ یونان بودند، یا میخواستند رعایای یونانی را بخود علاقه مند نمایند، یا علی الرغم شاهان مقدونیائی که سلوکوسی بودند و خود را برتر از ایرانی تصور میکردند، چنین لقب اختیار میکردند، مقصود اینکه اگر دانشی و فرهنگی هست که بآن مقدونیائی مینازد، از یونان است و سبب نازش مقدونیائی نمیشود. تأثیر چنین القاب بر رعایای یونانی اهمیتی نداشت، بلکه بی نتیجه بود، زیرا که یونانیها به اختیار نمودن لقب محب یونان مطیع اشکانی نمیشدند، و هر وقت میتوانستند و راهی می یافتند، درفش سرکشی بر میافراشتند، و از سوی دیگر، طبعاً چنین لقب دل ایرانی را نیز خوش نمیکرد، بویژه مؤبدان که رنجیده میشدند. و دیودورس مورخ (رجوع شود بکتاب دیودورس) مینویسد که بفرمان مهرداد، آئین کشورداری و قوانین شاهی از کشور های مختلف ایران، دانشمندان جمع کرده، و انتخابی از آنها نموده، بهترین و مناسبترین را پیش نهاد دولت کردند، و دولت آن را پذیرفت. علامه رالنسن مؤلف تاریخ اشکانی مینویسد، اشکانیان قابلیت و استعداد چنین اصلاحی نداشتند، بلکه برخی از قوانین که مناسب حال آنها بود، و پیش از آنها در عصر هخامنشی و در آشور جاری بود، انتخاب کردند، و این بدیهی است که نظر ایرانیان آن عصر کم و بیش بر روش هخامنشیان بوده، ولی ممکن است از اثر نفوذ فرهنگ یونانی، اعتدالی نیز پیدا شده باشد. دیگر از کار های مهرداد، بخشیدن القاب

تازه، و ترتیب دادگستری و تعیین وظیفه و حدود اختیار افسران و مأمورین بود. خودش نیز لقب شترپان شترپه اختیار کرد. شترپان، مخفف خستره پاونه میباشد که اکنون باید شهربان بگوئیم. از اینرو شترپان شترپه، (شهربان شهربانان) و باخشیه شیه خشیه شیا نام عصر هخامنشی و شاه شاهان کنونی مطابق میشود. و نیز به پیروی شهنشاهان هخامنشی، تاج بر سر گذاشت. پیش از او شاهان اشکانی کلاه گوشه دار بر سر می گذاشتند یا به رسم یونان و مقدونیا. پیشانی بند استعمال میکردند. در توصیف این پادشاه مورخ رالنسن در جلد ششم تاریخ خود مینویسد که او نادره روزگار و وحید عصر خود بود که با قابلیت لشکر کشی در نظم و نسق کشور نیز استعداد کامل داشت. در جنگ دلیرو با همت و در استفاده نمودن از موقع مناسب بیدار، هنگام سختی بردبار و چون بر دشمن پیروز میشد، با او خوش رفتاری میکرد، و همینکه علت نزاع دور میگشت و جنگ با ختام میرسید، بدشمن محبت و دوستی میکرد، چنانچه بادمتریوس نمود، ملایم و مشفق و سخی بود.

فرهاته (فرا تِس) دوم یا اشك هفتم

پسر مهرداد بود. پس از او پیروی سیاست او را نموده، میخواست شام را ضمیمه امپراتوری ایران سازد. بادمتریوس پادشاه محبوس، بیشتر از پدر محبت کرده، خواهر خود رودگون را با او تزویج کرد. آنچه پدر میخواست پسر عملی نمود، ولی محبت و وصلت بادمتریوس که آزادی و شاهی را آرزو داشت، اثری نکرد، و اود و بار کوشش نمود که از زندان رهایی یابد، در این کوشش کالی ماند (jallimandre) نام همراهی کرد ولی مأمورین دولت اشکانی تعاقب کرده، و بروقت رسیده، هر دو بار گرفتار کردند. با وجود چنین حرکات، فرهاته، شرط محبت و احترام

از دست نداد. چون بار دوم دمتریوس از کاخ توقف گریخت و دستگیر شد، فرهاته قابی چند از طلا نزد او فرستاد، اشاره بر اینکه حرکات او کودکانه میباشد، و از علت بیکاری شده اند، با تخته نرد خود را مشغول سازد، از خیال خام شاهی و رهائی از ایران منصرف خواهد گشت.

پس از گرفتار شدن دمتریوس، برادرش آنتیوکوس سدتس (sidites Antiochus) بر تخت شام نشست، و زن برادرش را عقد کرد: این پادشاه اگرچه عیاش و به خود نمائی مایل بود، ولی متحرک و چالاک و همت و حوصله بلند داشت. چند سال در رفع اغتشاش و فرو نمودن سرکشیهای داخله گذرانده، و چون از سرکشان تریفن (Triphon) در سنه ۱۳۷ فوت شد و داخله کاملاً آرام گشت، به خارجه متوجه شد. در آنوقت یهودیهای فلسطین مستقل شده بودند. آنتیوکوس برای گوشمال آنها کندیبائوس (condébaus) نام سردار را مأمور کرد، و او از یهودیه نزدیک به ازوتس (Ozotus) شکست خورد. آنتیوکوس شخصاً لشکر کشید، و پس از کشمکش دو سال، یوحنا هرکانوس (John Hyrcanus) رئیس یهودیهها به اطاعت و ادای باج مجبور نمود، و چون از کار فلسطین آسوده گشت، با استعداد کامل در سنه ۱۲۹ بعزم جنگ با دولت اشکانی بسوی ایران حرکت کرد. علامه رالنسن از گفته دیگر مورخین میگوید که شماره سپاه آنتیوکوس به هشتاد هزار مرد جنگی و سیصد هزار کارکنان میرسید، یعنی رویهمرفته سپاه او نزدیک به چهارصد هزار میشد و اروسئوس (Orosius) نام مورخ که تاریخ خود را در سنه ۴۲۰ میلادی نوشته، میگوید که آنتیوکوس سیصد هزار مرد جنگی و یکصد هزار کارکنان داشت. با این سپاه بزرگ به تسخیر شرق و انتقام شکست دمتریوس مصمم گشت. از آنطرف قوه

نظامی فرهاته ، منحصر بود باهل پارتیا و خوارزم . ترکان ساکا ، گرچه وعده همراهی دادند ، ولی بروقت جنگ نرسیدند . گذشته براین چون اخبار لشکر کشی آنتیوکوس بایران رسید بار دیگر یونانیها که درین النهرین و غربی ایران سکونت داشتند ، بامید استقلال و آزادی ، بادشمنان ساخته ، یاغی گشتند ، و علی الاتصال عده ئی از آنها به سپاه آنتیوکوس میپیوست ، و به پیروی آنها برخی از امراء زادگان ایران که درین النهرین و حدود بودند ، بادشمن همراه میشدند ، تا اینکه آنتیوکوس با سپاه بسیار ، به بین النهرین رسید . انداتس (Indates) سپه سالار اشکانی که مقیم بابل بود در کنار رود لیکوس (Lycus) یا زاب بزرگ رزم نموده ، شکست خورد ، و سپاه اشکانی بابل را تخلیه کرد ، و فرمانده بابل ، انیوس (Enius) بدست سرکشان شهر سلوکیه که یونانی زاده بودند ، بشکل بدی کشته گردید . چون اخبار شکست انداتس و کشته شدن انیوس به مبالغه در اطراف ایران منتشر گشت ، و نام آنتیوکوس مهیب شد ، از هر سو سرکشان سر بلند کردند . و ایرانیان غرب با دولت شهنشاهی همراهی نکردند که سهل است ، مانند بزرگان بین النهرین جانب غالب را گرفته ، فرمانبر آنتیوکوس شدند . در این وقت فرهاته ، با همه نیروی خود که یکصد و بیست هزار نفر سپاه و کارکنان میشدند ، در صدد دفاع برآمد . آنتیوکوس پس از گرفتن بابل . به تسخیر شهرهای عراق پرداخت . رؤساء عراق که مطیع ایران بودند . درهای شهر خود را بر روی او میگشودند ، و با او متفق میشدند . پیش آهنگ سپاه سلوکیه یوحنا هرکانوس یهودی بود که بابل را بگرفت ، و چون آنتیوکوس از کار بین النهرین فارغ گشت ، و بداخله ایران پیش رفت ، آوازه شوکت و قدرت او در اطراف ایران

پیچیده، شاهان خوزستان و شاید کردستان نیز باو تسلیم گشتند، بر مخالفت دولت اشکانی با او هم پیمان شدند. و وضعیت چنان وخیم و تیره شده بود، که فرهاته دمتریوس را آزاد کرد که شاید بسبب او میان سپاه سلوکوس تفرقه افتد. در این اثنا آنتیوکوس در سنه ۱۳۰ پ. م. بر بیشتر حصه غربی ایران که خوزستان و ماده و کردستان باشند، استیلا یافته: میخواست زمستان آن سال را در کشورهای برگشوده بگذراند، و در بهار بر خراسان لشکر بکشد و کار را یکسو بکند، و به آن اندازه پیش رفت، و امید کامل از پیش رفت آینده، خود را جهانگیر خاور و پیروی اسکندر پادشاه بزرگ می نامید و فرمان داد که به القاب مذکور او را خطاب کنند. پس از آن سپاه فراوان خود را در لشکرها منقسم نمود و هر لشکری را در یکی از شهرهای مفتوحه بگذاشت که هم زمستان را به آرام بگذرانند و هم نگران بومیها باشند. اینها بایستی در بهار، برای نبرد قطعی آماده بشوند. باشندگان میان ایران و خوزستان و کردستان گمان میکردند که پادشاه سلوکوسی، محض تنبیه اشکانیان و آزادی آنها بر بایران لشکر کشیده و پس از تنبیه بجای خود بر میگردد، چون سپاه او را در شهرهای خود مقیم یافتند، و رفتار ناشایسته آنها را دریافتند، دانستند که «خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم». بر کرده خویش پشیمان شده، و از آسایش و آرامیکه در شهنشاهی اشکانیان داشتند، یادآورده، بدوستان تازه دشمن شدند. و در عصر خودمان نیز همچنین شد که تادولت عثمانی در بین النهرین بود، مردم از آن دولت شکایتها داشتند، و بجای خدمت مخالفت کردند، و چون بیرون شد، اشک پشیمانی بر دامن میریختند و ترکان را یاد مینمودند. سپاه سلوکوسی هر گونه ستم بر ایرانیان روا داشته،

و آنها را برای جای بود و باش و فراهم نمودن آذوقه و اسباب آسایش خود چنان به تنگ آوردند، که اهالی بستوه آمده، نهانی به فرهاته پیغام فرستادند که ما در بندگی حاضر و از کرده خود پشیمان شده ایم. فرهاته پاسخ فرستاد که گناه شما را بخشیدم و از کرده شما چشم پوشیدم، باید روز معین ساکنین شهر هائیکه، زیر بار آزار سپاه سلوکوسی میباشند، بلند شوند و به تیغ و نیزه کار دشمنان را یکسره سازند، تا اینکه او بیاری آنها برسد. این نقشه برای فصل بهار کشیده، زمستان هنوز سر نرفته بود، از اینرو آشتی را برخونریزی ترجیح داده، به آنتیوکوس پیغام صلح فرستاد. آنتیوکوس که خویش را اسکندر دوم و فاتح ایران میدانست، پاسخ داد، که فرهاته اولاً دمتریوس را نزد او بفرستد دوم همه کشورها که آنتیوکوس از دولت سلوکوسیه میشمرد از آنها دست برداشته باو واگذار نماید و سیوم به شهنشاهی سلوکوسیه اعتراف کرده و بحکومت خراسان قانع گشته، باج گذار دولت سلوکوسیه بشود. برای فرهاته ناممکن بود، چنین شرایط سخت را بپذیرد، آماده رزم شد. چنین مینماید که پس از رسیدن این پیغام فرهاته دمتریوس را رها کرد، نه برای اینکه نزدبرادر رود، بل بقصد اینکه مدعی او بشود ضمناً بهار رسید، و بنا بر نقشه پیش کشیده، ساکنین شهر هائیکه سپاه سلوکوسیه مقیم بودند، بلند شدند، و با سربازان سلوکوس در آویختند، و فرهاته نیز بنا بر پیمانی که نموده بود، با سپاه خود بر قلب لشکر سلوکوسیه حمله آورد. گرچه آنتیوکوس مردانه رزم نمود، ولی نتوانست سپاه پراکنده را بروقت در یکجا جمع بکند، از اینرو شکست خورده، کشته گردید، یا اینکه خودکشی نمود که مانند دمتریوس گرفتار نشود. سیصد هزار نفر از سپاه سلوکوس

به تیر و تیغ خراسانیان نابود گشتند. این جنگ در حقیقت جواب جنگ کاک میلا بود و البته جواب بسیار سختی بود، زیرا که در کاک میلا چنین کشتاری نشد و داریوش سیوم توانست که جان خود را از دشمن سالم در برد و باز توانست در صدد لشکر کشی بر آید. اما در این جنگ اولاً پادشاه حمله آور کشته گردید و دوم چنان شکست سخت به مقدونیه رسید که دیگر تسخیر ایران را بکلی فراموش کردند و در صدد تجدید حمله که سهل است در تلافی چنان شکست دهشتناک هیچ گاه بر نیامدند. پس کشمکش دو قوه، ایران و مقدونیه که از عصر پدر اسکندر کبیر آغاز گشت و رقابت یونانی که سیصد سال یا بیشتر طول کشید، به شکست و قتل انتیوکوس بانجام رسید از قتل او عروج مقدونیه در ایران شهر و خیانت یونانیان مقیم ایران خاتمه یافت، و یکبار دیگر ایرانیان زیر پرچم اشکانی و فرمان پهلوانان پارتی، سعادت آزادی و سرافرازی را یافتند و از این پیروزیها افسانهها ساختند که با افسانههای باستان آمیخته، اکنون تمیز دادن و جدا کردن، کاری دشوار شده است. شکست انتیوکوس نه تنها ایران را آزاد نمود، بلکه دیگر ممالک فرمانبر سلوکوسیه سربلند کردند و آزاد شدند. از جمله باشندگان جودیا (فلسطین) بودند که مستقل گشتند و این دوم استقلال یهود نیز بواسطه ایرانیان میسر شد. دولت سلوکوسیه محدود گشت بشام و کلیکیه (cilicia) و از آن دایره محدود نیز رو به پستی نهاده، از هر گوشه شام مدعی سربلند کرد. اتفاقاً همین گونه وضعیت در همان اوقات، در خاور میان امراء یونانی نژاد پیداشد. اینها در افغانستان کنونی و پنجاب حکومت مینمودند، تا اینکه ضعیف شده، بعضی به هندیها پیوستند و در آنها مستهلک شدند و برخی شکار

حمله آوران ساکائی گشتند ، و باقی مانده بدولت اشکانی اطاعت نمودند .
 فرهاته که گمان نداشت بآن زودی و آسانی چنان لشکر بزرگ را همچو
 شکستی بدهد ، از رها کردن دمتریوس پشیمان شد ، و اتفاقاً دمتریوس
 هنوز از حدود ایران خارج نشده بود ، از اینرو عده ئی از سپاه به تعاقب
 او روانه نمود . آنها باو نرسیدند و او از حدود ایران درگذشت . شکست
 و قتل آنتیوکوس در سنه ۱۲۹ واقع شد . نظر بر کثرت سپاه و استعداد
 کامل و ثروت و دولت آنتیوکوس ، باید غنیمت زیاد بهره سپاه ایران
 شده باشد ، که بعد سبب طمع و حسادت ترکان هم سوگند فرهاته گشت .
 در میان بزرگان سلوکوسی که اسیر شدند ، شاهزاده سلوکوس پسر آنتیوکوس
 و خواهرش بود که از جانب پدر ، دختر دمتریوس میشد . فرهاته این
 دختر را دیده ، فریفته او شد و او را تزویج کرد . این اتفاق شبیه است
 به اتفاقی که میان اسکندر و دختر اکزیارتس افتاد . اسکندر نیز رخشان
 دختر اکزیارتس را پس از جنگ و پیروزی میان اسیر شدگان دیده ،
 بر او عاشق شد ، و او را بزنی گرفت . برخی از مورخین نوشته اند که
 فرهاته میخواست ، دمتریوس را که شوهر خواهر و نیز پدر زنش میشد ،
 بایران برگردانیده ، بیش از پیش با او مهربانی کند و محترم نگاهدارد ،
 چنانچه با برادر زنش که سلوکوس بود نمود و او را گرامی داشت
 و جسد پدرش آنتیوکوس را با جامه شاهی در تابوت نقره گذاشته با کمال
 احترام بشام روانه کرد که در مقبره نیا کانش مدفون بشود . جستن گفته
 است ، از این خوش رفتاری و وصلت ، مقصود تسخیر باقی مانده کشور
 سلوکوسی بود ، ولی این محض بدگمانیست ، زیرا که اسکندر نیز به جسد
 داریوش احترام نمود و فرمود مانند شاهان گذشته دفن کنند و نیز دختر

او را عقد کرد، در صورتیکه اسکندر ترس و طمعی از کسان داریوش نداشت، و نه هم ملکی باقی مانده بود که تسخیر بکند. خوش رفتاری اشکانیان نیز مبنی بر نیک طینتی آنها بود. پس از آنکه از کار آنتیوکوس آسوده گشت، فرهاته خواست بر شام لشکر کشد، و به این اراده سوی مغرب پیش رفته و بین النهرین و جاهای دیگر که از دولت اشکانی بودند، پس گرفته، بابل را مرکز خویش قرار داد، و چون شنید که اسکندر نام شخص مصری مدعی سلطنت شام گشته، و بر بهره‌ئی از کشور شام مسلط شده، سفیر نزد او فرستاد، و شاهی او را پذیرفت، و احتمال داشت که خود نیز بشام حرکت بکند، که مجبور گشت بایران برگردد. پیش از این گفتیم که چون آنتیوکوس بر ایران حمله آورد، اکثر از بزرگان غربی ایران، بمیل یا از ترس باو پیوستند، و فرهاته مجبور گشت که از قبایل ساکا یاری بخواهد. آنها حاضر شدند ولی بمیدان رزم نرسیده بودند، که رزم به پیروزی ایران بانجام رسید، و فرهاته به تعاقب شامیها به بابل رفت. در این اثنا ساکائیمها داخل خراسان شده، به چپاول و فساد مشغول شدند. همچنین اتفاق پس از یک هزار و دویست سال در ایام سلطنت مسعود پسر سلطان محمود غزنه تجدید گشت. محمود و پسرش مسعود از ترکان سلجوق که گمان می‌رود، از نژاد ساکا باشند، همراهی خواستند، و همراهان وحشی بجای اینکه یار شاطر بشوند، بار خاطر گشتند، و با سلطان مسعود جنگ کرده او را شکست دادند، و مالک خراسان گشتند. ترکان از همه نوع، چه ساکائی و چه غیر ساکائی از زمان باستان، برای ساکنین افغانستان کنونی و خراسان بلائی مهیب بودند. مورخین نوشته‌اند که از قبایل ساکا، قبیله سارانکو و آریانی، و توخاری صدهزار

نفر میشدند که با فرهاته ، همسوگند شده ، بعد ادعا کردند که فرهاته ، آنچه وعده کرده بود که در صورت همراهی بدهد ، ادا نماید و عوض آن بر کشوری تازه لشکر کشیده ، از آنها خدمت بگیرد . فرهاته که نه با کسی جنگ مهمی داشت و نه لزوم یاری آنها ، خواهش آنها را نپذیرفت و چونکه زحمتی نکشیده و خدمتی نکرده بودند ، میخواست مبلغی کمتر از آنکه وعده نموده بود بدهد . و شر آنها را دفع بکند . بگفته جستن ، فرهاته میخواست بانتقام حمله آنتیوکوس شام را تسخیر بکند و اگر چنین قصدی داشت ، بایستی کمک ساکائیها را بپذیرد و از آنها سودی حاصل بکند و با آنها بسازد . نپذیرفتن خواهش آنها از دو علت خالی نیست ، یا اینکه گشودن شام را مهم نمیدانست و نیازمند به کمک دیگران نبود ، یا اینکه میترسید که ساکائی داخل ایران شده ، فساد بکنند . بهر صورت از او انکار و از ساکائی اصرار که خدمت بگیرد و همه مبلغی که وعده نموده بود بدهد ، و ضمناً ساکائی بنابر عادت دیرینه در خراسان به چپاول و قتل و غارت مشغول شدند . به اندازه ئی که فرهاته مجبور شد ، شخصاً برای تنبیه آنان از بابل حرکت بکند . یکنفر جوان گرگانی را که بقول مورخ یونانی همروس (Hemerus) و بفارسی باستانی هومرته و بفارسی کنونی خوش مرد باید گفته شود ، و ساقی پادشاه و جوانی خوش سیما و اندام بود ، بر بابل فرمانده نموده ، جانب خاور حرکت نمود . احتمال دارد در آنوقت سپاه اشکانی بمنازل خود برگشته بودند و چونکه گردآمدن آنها زمان میخواست ، و پادشاه مجبور بود که ساکائی را از خراسان بیرون کند ، یونانیها را بخدمت لشکری پذیرفته ، با سپاهی که در رکاب داشت بخراسان رفت ، و به اعتماد خائنین قدیم و یاوران جدید ، بر ساکائیها

حمله آورد. جماعت یونانی در میان گیر و دار از صفوف ایران درآمده، بترکان ساکا پیوستند، و بجای اینکه جنگ با دشمن کنند، بردوستان حمله آوردند، و برای فرهاته معدودی از سپاه او پایداری کرده، فداکاری نمودند، ولی شکست خوردند. پادشاه نیز مردانه در آن گیر و دار کشته گردید. مورخین فرهنگستان از خائنین یونان ستایش نموده اند و مینویسند که پس از آن خیانت احتمال دارد، مانند ده هزار یونانی که همراه گزنوفن بودند، از خاک ایران گذشته، بیونان یا شام برگشته باشند (رجوع شود بتاریخ پارتیا از رالنسن).

فرهاته هشت یا نه سال شاهی کرد. مانند پدرش، مردانه و در سیاست و تدبیر فرزانه بود، هنگام نرمی نرم و زمان سختی، توانائی خود را نشان میداد. تهور را نمی پسندید، چنانکه پوسی دونیوس (Posidonius) نقل میکند که چون آتیوکوس کشته گردید، و نعش او را نزد فرهاته آوردند، به او خطاب کرد و گفت «ای آتیوکوس!» بیباکی و میکساری ترابه این حال رسانید. چنانکه باده درساغر بزرگ مینوشیدی، میخواستی شاهی اشکانی را نیز در مستی نابود سازی. بگفته فردوسی -.

بمی در همی تیغ بازی کند میان یلان سر فرازی کند
ارته پاونه (ارتبان) اشک هشتم، ملقب به فریه پتر (بیونانی
پریه پاتیوس) (Priapatius) برادر پدر فرهاته میشد. پس از قتل فرهاته مجلس مهستان (کنکاشستان) یا چنانکه در آن عصر نامیده میشد، مگستان (magestanes) او را بشاهی انتخاب کردند. در آنوقت، پادشاه از سن کمولت گذشته به پیری رسیده بود. در ایام جوانی کارهای مردانه از او

بروز کرده و شاید به همین سبب انتخاب گشت و چون بر تخت شاهی نشست ، تنبیه قبایل ساکارا از واجبات شمرده ، با آنها جنگ نمود ، اما تدبیر با تقدیر موافقت نکرد و در اثنای جنگ بر بازو زخم مهلك برداشته از آن زخم درگذشت . عمر او را مورخین نود سال نگاشته اند . دو سه سال پیش پادشاهی نکرد ، و این دویمین پادشاه اشکانی بود که مقابل چادر نشینهای ساکارا ناکام از دنیا رفت .

ساکا یا بگفته فردوسی علیهالرحمه تورانیان در افسانه و تاریخ ایران همواره مایه پریشانی و صدمه ایرانیان بوده اند . و در رزم نامه ایران خصومت آنها بایران ضرب المثل شده ، و در صورتیکه دیگر حمله آوران مانند مقدونیه و غرب ثروت ایران را به یغما بردند ، ولی در عوض وسایل تحصیل علوم و فنون بر ایرانیان گشودند ، از ترکان بجز سوختن و غارت کردن ایرانی بهره ئی نداشت و مجبور میشد که بسوزد و بسازد . اوستا که باستان ترین نوشته ایران است از شکایت توران پُر است و شاهنامه بیش از يك بر سه بهره جنگ ایران و توران را دارد ، کورش بزرگ بگفته برخی از مورخین در جنگ ساکائی یا تورانی کشته شد و داریوش زمان دراز با آنها در جنوب روسیه زد و خورد نمود ، اسکندر نیز از آنها غافل نبود ، و هم چنین اشکانیان و ساسانیان متصل یورش آنها را از ایران دفع مینمودند و تا زمان اسلام ایران از ترک تاران توران آسودگی نیافت و در انجام ، برادران شرقی آنها که مغول باشند ، زیر فرمان چنگیز ، کشتند و غارت کردند ، و بردند و چنان صدمه به ایران رسانیدند که تا کنون ایران نتوانست کمر راست کند .

در آغاز ترقی اشکانی که هنوز دولت باختر از میان نرفته بود ،

تورانی از سوی شمال و مشرق بر باختربیه و خراسان هجوم نمودند .
مجموع آنها را ، چنانکه پیش بیان شد ، ساکا مینامیدند و برخی از مورخین
فرنگستان آنها را آریائی نژاد دانسته اند یا آمیخته به نژاد آریا و عنصرزرد
بودند . در تیره های مختلف منقسم میشدند ، از جمله « مساحبت » در هر دو
جانب رود سیحون سکنا داشتند و دیگر داهی (Dahae) در کنار دریای
مازندران و شمال گرگان تا حدود هرات منتشر بودند سیوم تجری یا
تجری که ولایت تخارستان بنام آنها منسوب شده است چهارم اسی
(Asi) یا اسیانی (Asiani) و سکاراولی (Sacarauli) و غیره . قبیله داهی
که پُر جمعیت بود در چند تیره قسمت میشد چون پرنی (Parni) و پسوری
(Pissuri) و زانتی (Xanthi) ، و همچنین از شاخه های ایل مساجت
خورزمی و اتسی (Attasi) محسوب میشدند . این ایلات همه چادر نشین
بودند و از اسباب زندگی ارابه داشتند که در حین سفر زنان و فرزندان
خود را در آن سوار میکردند و از افزار جنگ تیر و ژوپین و نیزه و خنجر
بکار میبردند . اسماً هر مرد يك زن عقد میکرد ، اما به او مقید نبود ،
بلکه هر مرد به هر زنی که دستش میرسید ، دست درازی میکرد . خوراک
آنها شیر و گوشت زنده بار بود که همراه نگه میداشتند . فرهنگ عمده
نداشتند و بنابراین از تهذیب و تمدن ملل متمدن که بر آنها چیره میشدند
متأثر میگشتند ، همچنانکه در زمان آینده مغول بر ایران غلبه یافته به
تهذیب ایرانی آراسته شدند . سیستان که مخفف سکستان است ، بنام ساکا
نامیده شده . فردوسی با آن همه خصومت که به توران اظهار کرده ، ناگزیر
بود که بزرگترین قهرمان عصر افسانه را که رستم باشد ، از باشندگان
سکستان خواند ، اما چون از زبان دشمن او را سکزی یا سکستانی خطاب

میکند ، آن نام را با آواز تحقیر میگیرد ، چنانکه میفرماید

بر شنکل آمد با آواز گفت که ای بد نژاد فرومایه جفت
 مرا نام رستم کند زال زر تو سکزی چرا خوانی ای بدگهر
 نگهکن که سکزی کمون مرگ تست کفن بیگمان جوشن و ترک تست
 مرسوم بود که چون یکی از آنطایفه بیمار میگشت و خویشانش
 از صحت او مأیوس میشدند ، او را میکشتمند ، و از گوشت او آبگوشت
 ساخته میخوردند . اگر اتفاقاً کسی در بستر بیماری میمرد برای خویشان
 صدمه بزرگی بود . این حکایت ، اگر حقیقت داشته باشد ، پایه تهذیب
 آنها معلوم است که بسیار پست بوده بلکه وحشی بودند .
 در عصر اشکانی ، ساکائی بر سیستان استیلا یافته ، آنجا را از مستعمره
 خویش ساختند .

مهر داد دوم یا اشك نهم ۱۲۴/۸۸ پ . م

دو نفر از مدعیان سلطنت . یکی دکیوس (Dicaeos) یا دهیا کو
 و دیگر نکفرس (Nicephares) را از میان برداشته ، بر تخت شاهی نشست
 و به انتقام پدر و عمو بر ساکائیهها لشکر کشید . جنگهای متعدد نمود
 و آنها را از حدود راند . معلوم میشود که قتل فرهاته دوم و ارتبان دوم
 از اتفاقهای جنگ بوده صدمهئی به روحیه سپاه ایران نرسیده و ساکائیهها
 چنان توانا نبودند که از کشته شدن دو پادشاه ایران جسور شده بر داخله
 ایران حمله بیاورند . این توفان بد تمیزی که به همت مهر داد نتوانست
 در ایران خرابی بهم رساند ، چون از آنجا رانده شد ، به جنوب و شرق
 متوجه شده ، سیستان و دیگر جاهای افغانستان کنونی را بتصرف درآورد
 و در افغانستان و پنجاب سلطنتی قوی تشکیل داد . مهر داد چون از جانب
 آنها آسوده گشت ، به باختر متوجه شد و برارمنستان حمله برد و اردشیر

یا ارته وسته پادشاه آنجا را بدادن باج و گروگان مجبور نمود. پس از اردشیر، تگران پسرش بر تخت نشست. این پادشاه هنگام شاهزادگی به دربار ایران پناهنده شده؛ پیمان نموده بود که هرگاه بسلطنت رسد، برخی از ولایتهای حدود را به ایران واگذار کند، ولی چون پادشاه شد، بجای اینکه به پیمان عمل کند دو ولایت بین النهرین، یکی گوردین (Gordyen) و دیگر ادیهین (Adiabene) را که متعلق به ایران بودند، تصرف کرد، و لهذا ارتباط ایران و ارمنستان تیره شده، چون دولت روم به دولت ارمن و پانت اعلان جنگ داد ایران بیطرف ماند؛ و آریا بازونام سرداری را بسفارت نزد سلا سردار روم فرستاد که پیمان مودت منعقد کند.

در آن زمان، چنانکه اکنون نیز هست، یکی از وظایف مهم سفیر نگه داشتن مقام و عظمت دولت متبوعه او بود و چونکه سفیر نماینده دولت است، از اینرو برتری و بزرگی سفیر در حقیقت برتری و بزرگی دولت متبوعه اوست. آریا باز و در حین ملاقات، سلا را برخود مقدم داشت و اظهار کوچکی نمود، و به نقطه نظر دربار ایران، دولت خود را سبک و درشأن و بزرگی، نسبت به روم فرود آورد، و لهذا چون بایران برگشت، پادشاه فرمان قتل او را داد. این نخستین ارتباط سیاسی میان دولت روم و ایران در سنه ۹۲/۹۱ بی نتیجه گشت. در خاور مهاداد پس از آنکه ساکائی را شکست داد، سیستان را از آنها بگرفت و ضمیمه ایران ساخت و در سنه ۸۷ یا اگر تاریخ فوت او را بنا بر گفته بعضی از مورخین ۷۶ بگیریم، چهل و هشت سال سلطنت کرده بعزت و نیکنامی از جهان درگذشت. مهاداد دوم یکی از شاهان با تدبیر و مقتدر شمرده

میشود. و اگر دچار مشکلات ساکائیهها نمیشد، احتمال داشت درباختر پیش برود. معاصرین او از شاهان با اقتدار و سرداران کاری بودند، از جمله مهرداد کبیر، پادشاه پانت و تگران بزرگ، شاه ارمنستان و سلاسیه سالار روم، و شاید عظمت مهرداد، از این حقیقت بشوت میرسد، که تگران و مهرداد هر دو در آخر عمر بشکست و اضمحلال مبتلا شدند و او موقع و اقتدار خود را تا دم مرگ نگهداشت.

در اسم و ایام شاهی جانشین های او مورخین اختلاف کرده اند، ظاهراً در يك وقت چند نفر مدعی سلطنت گشته، و هر کدام سکه از خود زده چندی حکمران بودند یا ادعای شاهی مینمودند. لوسین (Lucian) مورخ اسم يك نفر منس چرس، منوس چتره که منوچهر میشود، ذکر نموده که در عمر ۹۶ رحلت کرد آیامنوس چتره و سن تری کوس، نام يك نفر میباشد یا بگفته برخی از مورخین، هر دو اشخاص جداگانه هستند. برخی منوس چتره را غاصب سلطنت و از دودمان اشکانی خارج کرده اند، محض اینکه روی سکه او، بنا بر رسم اشکانیان، لقب اشك اضافه نشده است. ممکن است مدعی سلطنت و هر يك گوشه حکمران گشته، رسماً شهنشاه نشده بود. منوس چتر یا منوچهر نام یکی از شاهان فارس نیز می باشد.

سنتروکوس (SANTROIKOS) یا اشك دهم

سنه ترك یاسئینه ترك در سنه ۷۶ پ. م، به سلطنت رسید. در آنوقت پیر هشتاد ساله بود، و گمان میرود پسر مهرداد اول یا شهزاده دیکوس (Dicacos) که بفارسی باستانی دهیا کو میشود بوده وزمانی میان ساکائیهها زیست کرده، و در ایام اغتشاش بیاری آنها پادشاه گشت. در آنوقت نه تنها

ایران ، بلکه نیمه غربی آسیا در انقلاب بود . مهرداد بزرگ ، پادشاه پانت بارومی زد و خورد میکرد و هنوز جنگهای خونین میان او و دولت روم (سده ۸۸ پ . م) به نتیجه قطعی نرسیده بودند . تگران بزرگ ، پادشاه ارمنستان که داماد مهرداد بود ، گذشته برارمنستان کوچک ، آذریاتکان و گوردین و ادیه بن را بفرمان خود در آورده ، برشام و کلیکیه نیز دست یافته بود و پای تخت را از کوهستان بجائی در ایالت گوردین منتقل نموده ، آنجارا تگران گرد نامیده بود ، و ادعای شهنشاهی میکرد ، ولی بر ممالك مفتوحه فرمان او دوام نکرد ، زیرا که در همان اوقات دولت جوان ایتالیا که معروف بدولت روم شد با عزم آهنین برای جهانگیری برخاست و پس از آنکه بهره ئی از آسیای صغیر را تصرف کرد ، قصد داشت که پیشتر برود . سرداران آن دولت که حوصله بلند داشتند و در فن رزم سرآمد روزگار بودند ، میخواستند به اسکندر بزرگ پیروی کرده ، امپرانوری وسیع در مغرب آسیا تشکیل بدهند . حریف و مدعی آنها اولاً مهرداد بزرگ پادشاه و دوم تگران داماد مهرداد و پادشاه ارمنستان بود چون میان روم و ارمن و پانت ، جنگ در گرفت ، هر سه دول ، از ایران همراهی خواستند ، و چونکه ایران از همه آنها وحشت داشت ، بهیچ يك كمك نکرد . به مهرداد پادشاه پانت پاسخ صریح داد که امید همراهی ایران نکند و تگران ، چونکه دو ایالت از بین النهرین که متعلق بایران بودند ، تصرف نموده بود ، امیدی از ایران نداشت . دولت روم را دولت اشکانی ، به وعده و سخنان دوستانه به اندازه ئی خورسند نمود ، ولی ، عملاً هیچ گونه همراهی نکرد و از اینرو هیچ يك از دول نامبرده ، از ایران رضایت نداشتند ، بلکه رومیها آزرده گشته ، خواستند ارمنستان

و پانت را به حال آنان گذاشته ، برایان لشکر کشند ، ضمناً مهرداد در آسیای کوچک غلبه یافت و حصه ئی از سپاه روم که در پانت و حدود ایران بود ، عاصی شده ، سردار روم مجبوراً از حمله برایان منصرف گشت ، و سن تری کوس نیز رحلت نمود . ایام شاهی او معلوم نیست .

فرهاته سیوم یا اشک یازدهم

پسر عمو یا صحیح تر ، پسر سن تری کوس . سیاست پدر را پیروی نمود و در جنگ سه دولت که پانت و ارمنستان و روم بودند ، بیطرف ماند . از جانب دولت روم یامپی ، سردار معروف آن دولت در سنه ۶۶ به او پیغام فرستاد در صورتیکه دولت روم ، بر علیه پانت و ارمنستان بروم کمک بکند ، دولت روم ولایت گردین و ادیابن که پادشاه ارمنستان از ایران گرفته بود ، بایران پس بدهد . در همان ایام دو نفر از پسران پادشاه ارمنستان ، یکی تگران و دیگر ساری استر بر پدر عاصی شده و شکست خورده به پادشاه ایران پناهنده گشتند . پادشاه ایران شاهزادگان را گرم پذیرفت و دختر خود را به تگران یا دو دختر به هر دو برادر تزویج نمود و برای استرداد ولایتهای غصب شده و یاری تگران که دامادش میشد ، و تسکین و رضایت رومیها بر ارمنستان لشکر کشید و تگران بزرگ پادشاه ارمن را شکست داد و مجبور نمود در کوهستان اطراف پای تخت پناهنده بشود . پس از آن برپای تخت ارمن که ارتکزا نام داشت حمله آورد آنجا را محاصره نمود و چون محاصره طول کشید ، شهزاده تگرانرا برای تسخیر آن گذاشته ، بایران مراجعت کرد . پس از رفتن او تگران بزرگ ، از پناه گاه بیرون آمد و پسرش را شکست داد و از ارمنستان خارج کرد و او مجبوراً اولاً به مهرداد پادشاه پانت که جدش میشد پناه

برد و باو مطمئن نشده ، بدولت روم ملتجی گشت . رومیها موقع را غنیمت دانسته بیاری شهزاده برارمنستان لشکر کشیدند و تکران خود رامیان دو دشمن توانا یعنی روم و ایران یافته ، و گذشته برآن پسر خود را که مدعی شاهی بود میان رومیها دیده ، ترسید و با کمال ذلت با پامپی صلح نمود و چون میان روم و ارمنستان صلح واقع شد ، فرهاته بنابر پیمانی که با دولت روم نموده بود ، امید داشت که زمین ایران را دولت روم از ارمن گرفته ، بایران خواهد داد ، ولی پامپی نمیخواست که دولتی مقتدر همسایه روم بشود ، و از اینرو به بهانه اینکه دولت ایران چنانکه بایستی بروم کمک نکرد ، از پس دادن ولایتهای ایران انکار کرد و یکی از آنها که گوردین بود ، به آریه ورزنه پادشاه کپو دوکیه داد و باین اندازه قانع نشده ، در نامه فرهاته را بجای شهنشاه ، شاه خطاب میکرد ولی با وجود این همه سختی و بی اعتنائی نمیخواست کدورت را بجنک خاتمه دهد ، زیرا که قوت دولت ایران را باندازه ئی دانسته ، و در آن موقع صلاح نمیدید که در جنگ تازه داخل بشود که احتمال فتح و شکست هر دو را داشت ، و از آنطرف بسبب فتوحیکه بردولت ارمن و پانت نموده بود فرهاته نیز میدترسید ، بویژه بسبب اینکه شاهان خوزستان و فارس و آذربادگان که با پامپی پیمان دوستی و همراهی محرمانه بسته بودند ، از آنها مطمئن نبود و جرأت نمیکرد که با دولت روم قطع تعلق سیاسی کرده ، با سرداری مانند پامپی در افتد . بنابرین طرفین به تهدید و وعید و گله و شکایت ، نسبت بهم دیگر مسامحه مینمودند و خطر جنگ را اندازه نموده از آن پرهیز میکردند . البته در ولایتهای متنازع فیه ، میان سپاه دو دولت زد و خورد سرحدی واقع میشد . افرانیوس از جانب پامپی

در ولایت گوردین با سپاه ایران جنگیده ، آنجا را نگه داشت . این آغاز کشمکش ایران و روم بود که تخمیناً هفتصد سال طول کشید ، و در زمان فرهاته ، موقتاً به صلح توقفی پیدا کرد . ظاهراً مدعی ایران ارمنستان و باور آن دولت روم بود و چون فرهاته بار دوم بكمك دامادش بر ارمنستان لشکر کشید ، و پادشاه ارمن را باز شکست داد ، و او مکرر به پامپی ملتجی گشت ، پامپی سه نفر از سرداران روم را به حدود ارمن و ایران فرستاد و به حکمیت آنها يك گونه صلح میان ارمنستان و ایران صورت گرفت . در آن اثنا پامپی از آسیای كوچك بفرنگستان مراجعت کرد . و از آنطرف فرهاته به نزاع خانگی گرفتار شد و چنانکه مورخین روم نوشته اند ، باشاره دو نفر از پسرانش که مهرداد و ارد نام داشتند ، مسموم گشت . ده سال شاهی نمود .

مهرداد سیوم یا اشك دوازدهم

پسر بزرگ فرهاته ، حکمت سیاسی پدر را جاری داشته ، بر ارمنستان حمله آورد . مقصود او ، مانند پدرش ، استرداد ولایت گوردین بود که بموجب تصفیه رومیها ، بدولت ارمنستان واگذار شد . در آنوقت تگران بزرگ رحلت کرده ، پسرش ارته وزده ، پادشاه ایران بود و برادرش تگران كوچك که داماد فرهاته میشد ، خود را از رومیها خلاص کرده ، بایران رسانید ، و مهرداد بعنوان كمك باو گوردین را تصرف نمود ، ولی در غیاب او اُرد ، برادرش عاصی شد و گروهی با او همراه گشتند ، از اینرو مهرداد مجبور شد که کار ارمنستان را بانجام نرسانیده ، بایران برگردد . در جنگ نخستین که میان برادران واقع شد ، مهرداد ، پیروز گشت . اُرد فرار نمود و از باورانش ، بهر که مهرداد دست یافت ، کشت . سختگیری و بدگمانی

او چون از حد درگذشت ، اعیان در بار متحد شده ، شورش کردند ، و او را از شاهی معزول نمودند ، و اُرد را بجای او بشاهی برگزیدند . اُرد پس از آنکه بر تخت نشست برادر معزول را ، فرمانده عراقین نمود و او بحکومت آنجا قانع نگشته ، مکرراً برای جنگ آماده شد ولی شکست یافت و مجبور گشت که از ایران هجرت کرده ، به رومیها که در شام بودند ، پناهنده شود . گابی نیوس ، سردار روم ، به احترام او را پذیرفت و وعده داد که همراهی خواهد کرد و احتمال داشت که وعده او را ایفا نماید ، اما در آن اثنا پتالمی اولتس (Auletes) از رعایای خود فرار کرده نزد گابی نیوس آمد ، و از او خواهش یاری کرد چونکه پامپی به گابی نیوس سفارش او را نوشته بود ، و پتالمی حاضر شده بود که در عوض كمك ، مبلغ هنگفتی که دوازده هزار تالنت بود تقدیم بکند ، گابی نیوس ، مهر داد را در شام گذاشته بمصر شتافت و مهر داد در غیاب او خود را به حدود ایران رساند و بامید همراهی گروهی از شیوخ عراق (عرب) بر بابل و دیگر شهرهای بین النهرین حمله آورد و بعضی جاها را بگرفت اما از سورن که در آینده یکی از قهرمانان بزرگ ایران گشت ، شکست خورده ، در شهر بابل محصور شد ، و از پیروزی نا امید گشته خود را تسلیم برادر نمود و برادر نا مهربان به بهانه اینکه بدشمنان ایران پناهنده شد و بایران خیانت کرد ، او را بقتل رسانید . مهر داد تخمیناً پنج سال سلطنت نمود .

اُرد یا اشك سیزدهم

اُرد که بفارسی باستان هور اوده (Hu-raodha) تلفظ میشد و اکنون ترجمه آن خوش رو یا خوش رخ میشود نخستین پادشاه اشکانی

است که با دولت توانای روم پیروزانه جنگ نمود و دوم بار ، در سلطنت او ، دو قوه مقتدر شرق و غرب ، بهم رو برو شدند . پیش از این ، در عصر هخامنشیان یونان حریف شاهان هخامنشی میشد که در انجام نزاع آنها ، هردو را خسته کرد ، و هردو بیک قوه سیوم که قوم نیم وحشی و گمنام مقدونیا بود ، تسلیم شدند . در این بار نیز تاریخ تکرار شد و اشکانی و ساسانی جای هخامنشی ، و روم جانشین یونان شده ، زمان دراز بخت آزمودند ، ولی این دوم کشمکش ایران و دولت غربی ، مکرر سبب خستگی و کمزوری هردو گشت و در انجام هردو به ملت ثالث که بیابان گرد و نیمه وحشی بود ، تسلیم شدند .

در عصر هوراوده ، سه نفر از سرداران بسیار مقتدر ، بر دولت وسیع روم مستولی بودند ، و چنانکه لازمه اقتدار است باطناً باهم همچشمی داشتند و هریک از آنها میخواست ، بر دو نفر دیگر تفوق جوید و خود را یگانه قهار سازد . از آنها نخستین ، پامپی که در شرق ارمنستان و پانت را فتح کرد و مایه هیبت و ترس شرقیها شد دوم قیصر جولئوس ، که یکی از سرداران و کشور گشایان بزرگ و در تاریخ با اسکندر و ناپلیون هم سنگ است و سوم کراسوس که گذشته برزور ، دارای زر بود و آفران و جمع کردن ثروت داشت . هریک از سرداران در مردانگی و فرزاندگی و لشکر کشی مانند نداشتند . آوازه و جهانگیری را دوست میداشتند و هوس نام و بزرگی دامنگیر آنها بود و چونکه در یکجا ممکن نمیشد که هر سه بآرزوی خود برسند . بنا بر این امپراطوری وسیع روم را میان خود تقسیم کردند که برای هریک از آنها ، یک جانب معین میدان کشور گشائی و هوس رانی بشود ، باین ترتیب که :

۱ - جولئوس قيصر شمال و غربی اروپا را که انگلستان و فرانسه و آلمان و غیره باشند برای خود مخصوص خود نمود.

۲ - پامپی مرکز امپراطوری که ایتالیا بود، انتخاب کرد.

۳ - کراسوس شرق را برگزید. بگفته مورخین روم، آنجا را مرکز ثروت تصور میکرد و به پیروی اسکندر، میتوانست تاهند، بلکه بالاتر پیش برود، بویژه چونکه در نظر داشت که سلاولوکلوس و پامپی بآسانی بر یانت و ارمنستان فیروزی یافتند و شاهان مقتدری چون تگران بزرگ و مهرداد ششم (یانت) را مقهور نمودند، گمان میکرد آنچه آنها در آسیای کوچک نمودند، او میتواند در ایران و هند بنماید، بلکه پیروزی و جهانگیری اسکندر را به خاطر می آورد که بیک حمله مالک مغرب و میان آسیا گشت و دولتی بزرگ چون دولت هخامنشی را نابود نمود، و نیز میدانست که پادشاه اشکانی که مهرداد باشد. به گابی نیوس (Gabinus) پناهنده شد و گابی نیوس مصمم شده بود که پس از تصفیه کار مصر به ایران لشکر کشد، از اینرو دولت اشکانی را نیز ضعیف تصور میکرد، و آنچه گابی نیوس نکرد، میخواست به انجام رساند. چنین بود، خوابها و آرزوهای کراسوس، ولی نتیجه برعکس گشت و در نخستین کشمکش روم و اشکانیان ثابت شد که آثرمان بگذشت و آن سبب شکست، یعنی جانشین دولت پیر هخامنشی، ایران برنائی میباشد که میدان رزم را برآرامش و آسایش بزم ترجیح میدهد. کراسوس چون خواست از روم حرکت بکند، میگویند بعضی از رومیها مانع شدند و گفتند بامبلیتی که هیچ گونه آزار بما نرسانیده و رسماً با ما دوست میباشد، و یگانگی دارند، بدون سبب نباید پرخاش کرد، ولی پامپی و جولئوس قيصر که رقیب

کراسوس بودند و دوست نمیداشتند که او در ایتالیا بماند، او را بر رفتن شرق تشویق و تحریص نمودند. چنین است نوشته مورخین روم که یقیناً این فرمایشات را پس از جنگ و شکست کراسوس محض کوچك نمودن صدمه روم بیان کرده‌اند و گرنه شاهان دیگر ورؤسای آسیای کوچك نیز در يك زمانی دوست روم بودند و هیچ يك از آنها در صدد حمله بر روم نبود ولی دوستی آنها در مقابل طمع و جهانگیری روم بی اثر شد. کراسوس بگفته مستربن یامین (نویسنده تاریخ ملل دنیا) با شصت هزار سپاه آزموده که زبده و نخبه سپاه روم بودند، به همان اراده که جهانگیران و سرداران دیگر بآسیا هجوم آوردند، بسوی شرق حرکت کرد، و در سنه ۵۵ از روم در آمده، در بندر برند وزیم (Brendusium) سوار کشتی شده، وارد خاک آسیا گشت، و از گلاتیه (Glatia) بشتاب حرکت کرده در اواخر فصل بهار، بشام رسید که مقر فرمانروائی و کشور گشائی او بود. نخستین سال حکومت را در تهیه جنگ و تجسس حال دشمن صرف نمود. در این موقع مورخین روم، چنانکه گفتیم کوشش نموده‌اند بسیار را اندك نمایند و اهمیت شکست این سردار بزرگ را به انواع معاذیر تخفیف دهند. از جمله بی کفایتی کراسوس و استعداد ارتش اشکانی و شگون بد و پیشین گوئی کهنه و خیانت شیوخ عرب و غیره و غیره میباشند و حقیقت این است که کراسوس با استعداد کامل و عزم راسخ، جسورانه داخل حدود ایران شد. جسارتش برای این بود که تا آنوقت سرداران بزرگ روم همواره در مقصودشان کامیاب میشدند و به آسانی قهرمانان معروف آسیای کوچك را که از نژاد ایرانی بودند شکست داده و سپاهشان را تار و مار کرده و تخت و تاج شان را مالك گشته بودند.

کراسوس شکست های داریوش را در نظر داشت ، و عاجزی و فروتنی تگران بزرگ را شنیده بود ، و خود را کمتر از پامپی نمیدانست و دولت اشکانی را هم مانند یکی از دولت های شکست خورده و از میان رفته تصور میکرد و تصور او بی جا نبود ، زیرا اگر آسیائی ضعیف نمیشد ، پادشاه اشکانی سرداری مانند گابی نیوس پناهنده نمیکشت . کراسوس چون نزدیک شهر زگما (Zeugma) رسید ، از پلی که آن شهر را با شهر ایامه که مقابل آن واقع شده بود ، و هر دو را پیوست میکرد ، گذشت . این شهر در آخر حدود شام بر لب رود فرات واقع شده بود . اینجارا مرکز نمود و سپاه خود را به دهات اطراف پراکنده کرد که تسخیر بکنند و اکثر دهات باسانی گرفته شدند ، مگر قصبه زنودوتیم (Zenodotum) که باشندگان آنجا ایستادگی نمودند و محصور گشته ، بالاخره تسلیم شدند . کراسوس برای ترساندن و مرعوب نمودن شهرهای دیگر ، فرمود آنجا را سپاهش غارت کردند و باشندگان را به بندگی بفروختند ، و برای همت افزائی سپاه این اندازه کامیابی را پیروزی شمرده ، فرمود که او را امپراتور خطاب کنند ، و در آن شهر غارت شده هفت هزار پیاده و یک هزار سوار گذاشته برای زمستان بشام برگشت . این لشکر کشی و پیش رفت ، در حقیقت بررسی و تحقیق قوه و آمادگی دشمن بود . در شام پسر او که پبلیوس (Publius) نام داشت و در خدمت قیصر جولئوس برعهدهئی از سپاه فرمانده و در دلیری و جرأت معروف بود ، با اشاره قیصر جولئوس به کمک پدر با یک هزار سوار برگزیده و کار آزموده باو پیوست ، و پس از گذشتن زمستان کراسوس تدارك حمله بزرگ را دیده ، آماده حرکت شد . در آن اثنا سفرای شهنشاه ایران بدربار او آمدند ، و پیغام آشتی

آوردند ، عبارت نامه پادشاه ایران را ، مورخین روم چنین نوشته اند :

« که ای کراسوس ، اگر این سپاه را که در فرمان شما میباشند دولت روم فرستاده است که بر ایران بتازند . ایرانیان آماده هستند که تا دم واپسین ایستادگی بکنند و چنانکه دولت روم با اراده شما همراه نیست و شما به هوس و میل خود چنین قصد کرده اید ، ایرانیان برپیری شما بخشیده ، دستوری میدهند که با سودگی و تندرستی به مرز و بوم خود برگردید »

کراسوس از این پیغام جسورانه برآشفته گفت که پاسخ شاه ایران در سلوکیا (پایتخت ایران) خواهم داد . سفیر ایران که وسیگز (visiges) یا واگسز (Wagises) نام داشت و باید مصحف بکایابغ باشد ، تبسم کرد و کف دست خود را به کراسوس نشان داد و گفت هرگاه روی این کف دست ، ممکن است مو درآید ، شما نیز بشهر سلوکیا میتوانید در آئید . البته چنین صراحت و جسارت سفیر ایران در ملاحظه انجام کار سفیری بود که نزد سلافرستاده شد و به سلایش از لزوم احترام گذاشت و پادشاه ایران ملایمت و فروتنی او را ، توهین و شکست دولت ایران شمرده ، فرمود قتل نمودند .

سفراء بدون نتیجه برگشتند و روابط دوستانه با دولت روم بریده شد ، بنا بر این سپاه روم به جنبش درآمد و با امید اسکندری ، بحدود ایران پیش رفت . در آغاز رومیها گمان میکردند که ایرانیان اشکانی ، مانند ارمنستان ، و کپودوکیه و باشندگان پانت ، در نخستین یورش خواهند گریخت ، و تنها زحمتی که رومیها خواهند داشت ، تعاقب دشمن و پیمودن منازل خواهد بود ، بنا بر این ، یس از عبور از فرات در منزل دوم با سوم ،

کراسوس برای تشویق و تشجیع ، سپاه خود را جمع کرد و گفت پلیکه
 برفرات بسته بودم ، باز نمودم و سوزاندم ، باین ملاحظه که در آیندم
 یا باید پیش برویم و خاک دشمن را بگیریم ، یا پس برگردیم و غرق شویم
 این سخن او ، مانند برخی از سرداران دیگر است که پیش از او و پس
 از او در چنین موقع گفتند ، پیش از او اسکندر گفته بود و پس از او
 سردار عرب در حین پیاده شدن بر خاک اسپانیا گفت و مقصود آنها چنانکه
 گفتیم تحریر و جسور نمودن سپاه بود . مورخین روم مینویسند که
 این سخن برعکس سبب واهمه و ترس سپاه گشت و بدیهی است اگر
 کامیاب میشدند ، به این عذر نیازمند نمی گشتند . چون از فرات ، کراسوس
 بگذشت ، ارته وزده ، جانشین تگران بزرگ پادشاه ارمنستان باشش هزار
 سوار نزد او آمد ، و باو وعده داد که باسی هزار پیاده و ده هزار سوار سنگین
 اسلحه باو خدمت کند و با ایرانیان بجنگد ، و دوستانه رأی داد که
 قهرمان روم از راه ارمنستان ، بداخله ایران حمله آورد ، زیرا که در
 ارمنستان از جهت خوار بار و دیگر لوازم آسوده خواهد بود و نیز چونکه
 ارمنستان کوهستان است ، پیادگان روم به آسانی خواهند توانست که
 بر سواران ایران ، که سپاه عمده آن کشور میشدند ، چیره بشوند ، و برعکس
 سواران ایران در حرکت آزاد نخواهند بود ، ولی کراسوس نقشه اسکندر
 در نظر داشت و گذشته بر آن احتمال دارد پادشاهان خوزستان و فارس
 و یونانیان سلوکیا سازشی نموده ، یا امید داشت بورود او در بین النهرین
 همراه خواهند شد ، و از آنطرف چندان اعتماد نمیتوانست بر پادشاه
 ارمنستان بکند ، زیرا که پدر و نیای او دشمن رومیها بودند و با آن
 دولت رزم نموده ، منکوب و ذلیل شدند و گمان او درست بود ، زیرا که

پس از او انتونیوس از راه ارمنستان و آذربادگان خواست بر ایران حمله کند، و مانند کراسوس کامیاب نشد. نکته در موقع و مکان نیست، در ایستادگی دفاع کننده و درپیش رفت حمله آورنده میباشد، کراسوس سپاه بی شمار جرّار همراه داشت و بیمی از سپاه ایران نداشت، و نیز در نظرش بود که در همان صفحات داریوش با انبوهی از لشکر، از اسکندر شکست خورد، البته این حقیقت در نظر نداشت که پیروزی و شکست سپاه ایران به انبوه سپاه نیست، بلکه به مهارت و قابلیت سردار سپاه است. مورخین روم نوشته اند که مستشار کراسوس، در این لشکرکشی آریه منش (Ariamnes) یا آریه رامنه ملقب به آبگاروس (Abgarus) بود که باید اوگک ایر (Avag-ayr) زبان ارمنی یا اکبر عربی باشد و او فرمانده ولایت اشرون (Oshrhoene) و ظاهراً همراه روم و باطناً مخالف روم بود، و براو کراسوس اعتماد داشت، بنا بر رأی او کراسوس راهی پیش گرفت که در آنجا آب و خوار بار بآسانی میسر نمیشد. گذشته بر آن آبگاروس باو گفته بود که پادشاه ایران از ترس روم باندرون کشور خود، در حالت گریز است، و این گفته او بیشتر سبب همت و جسارت رومیها شده، بی پروا خود را بدشت میان دو آب دجله و فرات زدند و میخواستند از راه بیابان که به مقصود نزدیکتر میشد، یعنی بسلوکیا پایتخت ایران برسند. مورخین روم گمان میکنند که رأی فرمانده اشرون از روی خیانت بود و خواسته اند نشان بدهند که آبگاروس باطناً جاسوس ایران بوده، و رومیها را میخواست بیک میدان هموار بکشد تا سواران ایران بآسانی بتوانند در مقابل آنها بتازند و پس و پیش بشوند، ولی از آنطرف ممکن است که گفته او بر صداقت و خدمت باشد، زیرا که پادشاه

ایران سپاه خود را دو بهره نموده، بهره‌ئی را رو بدشمن فرستاده و بهره دیگر زیر فرمان خود نگهداشته بود که بجانب ارمنستان حرکت بکند و اخبار حرکت او بسوی ارمنستان به آبگاروس رسیده، او میتواند گمان بکند که پادشاه ایران بر فیروزی خود مطمئن نیست، بلکه میترسد و میخواهد پس بنشیند، گذشته بر این همواری زمین، لزوم نمیکرد که رومیها شکست بخورند زیرا که مهارت و استعداد سپاه روم در فنون نظامی، در آن اوقات معروف بود و آبگاروس گمان میکرد که راه شام بعراق نزدیکتر است، چنانکه رومیها میخواستند بسلوکیا آمده اوزودتر جنگ را بانجام برسانند، زیرا که ورود آنها بسلوکیا، یونانیان مقیم آنجا و شاهان خوزستان و فارس را آزاد میگذاشت که با رومی همراه بشوند و استقلال بیابند. همه تاویلات پلوتارخ و دیگر نویسندگان و گمانهای وارونه، پس از شکست کراسوس بفکرشان رسیده زیرا که همواره چنین بود و میباشد، که اگر یکی پیروز شد، میگویند بسبب شهامت و شجاعت او شد و اگر شکست یافت، اسباب شکست را میجویند و نکات بجای بیجا پیدا میکنند. اگر کراسوس پیروزمی شد بر رأی آبگاروس آفرین میکردند بلکه نام او را از تاریخ انداخته، به ستایش کراسوس میپرداختند و یقیناً آبگاروس در آن موقع خاین نبود و نه هم سبب شکست روم شد، زیرا که او پس از چنان خیانت و پیوستگی به دولت روم، امید مرحمت و بخشش از اشکانیان نداشت. نویسندگان روم مینویسند که چون سرداران روم شکایت کردند و به آبگاروس گفتند که آنها را در بیابان بی گیاه و علف آورده، او پاسخ داد مگر شما گمان میکنید که در جالگه های پر آب ایتالیا سفر میکنید و البته بنقطه نظر او که بیابان گرد بود، بیابان اهمیتی نداشت و آنچه میگفت راست میگفت.

چنانکه گفتیم پادشاه ایران ، با عده ئی از سپاه بسوی ارمنستان رفت که پادشاه آنجا را نگذارد با روم همراه شود ، زیرا در آنصورت کار بر ایران بسیار دشوار میگشت و بهره دیگر را با سورن که یکی از سرداران نامور و جوان ایران و فاتح سلوکیا و شکست دهنده مهرداد پادشاه سابق بود ، بسوی کراسوس فرستاد . مورخین روم این سردار را ستوده اند و نام او را سورینا نوشته اند ولی احتمال دارد که این نام در حقیقت لقب خانواده بود ، و نام اصلی او مونه سس (Monæses) بوده که ماونگه . اوستائی و ماه فارسی کنونی میشود . ریشه لفظ سورن از ثوره بمعنی قهرمان یا تواناست . در شرافت و نجابت خانوادگی گفته اند ، پس از خانواده شاهی خانواده او بود . چهره دلکش و دل دشمن کش داشت و هرگاه بجنگ میرفت هزار شتر بار و بنه او را برمیداشتند . دوستان ارباب مخصوص حرم او بود که همراه او سفر میکردند . یک هزار سوار سنگین اسلحه و یک هزار سوار سبک اسلحه همواره در رکاب داشت و همه سپاه مخصوص او با بندگان و چاکران ده هزار نفر میشدند . در شاهنامه این شماره را در خصوص ارتش رستم گفته است . .

فراز آوریده سپه ده هزار همه جنگجو از در کار زار

در تاجپوشی ، بزرگ خانواده سورن ، تاج بر سر پادشاه می نهاد و بنابر گفته برخی از مورخین چون هورارده از مهرداد شکست خورد ، بکمک او دو باره مالک تاج و تخت گشت ، و هرگاه باشندگان سلوکیا عاصی شدند ، او آنها را بشکست و مطیع کرد . در اینوقت که سرداری مانند کراسوس با همه استعداد بر ایران حمله آورد و مقصودش تنها شکست ایران نبود ، بلکه میخواست ایران را مسخر بکند و تا هند پیش برود ،

ایران سورن ، سردار جوان سی ساله را داشت که برای جلوگیری از چنین خطر بزرگ ، سردار همه سپاه ایران بکند . یلوتارخ مینویسد که انتخاب سورن به سیه سالاری بهترین تدبیر پادشاه ایران بود ، زیرا که شهرت کراسوس را شنیده میدانست او یکی از بزرگترین سرداران روم است و مقابل او باید یکی از نامورترین سپهدار ایران بفرستد و منتظر نتیجه بشود . اگر سورن شکست می یافت ، با نیمه لشکر خود میتواند تلافی آن شکست را درآورد و برعکس اگر شخصاً مقابله مینمود و شکست میخورد ، واقعه داریوش سیوم تازه میگشت ، از اینرو خبری که آبگاروس از عقب نشستن وترس پادشاه ایران به رومیها داده بود ، از روی خیانت نبود ، بلکه خبر صحیح و قیاس و حدس عاقلانه بود .

چون رومیها بیابان عراق را در نور دیدند و به جوئی رسیدند که در آنوقت آنرا بلیسوس (Bâlissus) مینامیدند ، دیده بان سپاه پدش تاز آنها خبر آوردند که ایرانیها با استعداد کامل ، تقدم میکنند . کراسوس فوراً فرمان داد که صفوف جنگ آراسته بشوند و سپاه آماده پیکار گردد بر بازوی راست کاسیوس را برگماشت و دست چپ را به پسرش پمیلیوس داد و خود در دل لشکر جا گرفت . از آن سو ، سپاه ایران مقابل دشمن رسیده ، سورن عدهئی از سربازان خود را میان درختها و زمین پست در کمین نشاند و فرمود که سر نیزها و چار آئینه و افزار جنگ که بسبب تابش آفتاب میدرخشیدند بیوست پوشاندند . عده دیگر را فرمود که بر رومی حمله بیاورند . رومیها چون جماعت حمله آوران ایرانی را کم یافتند ، و بجز آنها در اطراف میدان از سپاه اثری ندیدند ، با دل قوی پاسخ حمله را دادند و آنها را عقب نشاندند تا اینکه غالب و مغلوب به کمینگاه رسیدند

و آنجا یکبارگی سپاه کمین از جاشان درآمد ، حمله آوردند . در آن ایام ایرانیان گذشته بر شیپور و کرنا قسمی از دهل یا سازی تنبور مانند داشتند که از اندرون تهی و از بیرون به پوست پوشیده شده ، و اندرون ریگهائی می گذاشتند که زمان حرکت صدائی مهیب میداد . این ساز را بر قربوس زین می آویختند و هنگام تاخت و حرکت اسب صدای آن سبب پریشانی و وحشت اسب و سواران طرف مقابل میشد . پلوتارخ مینویسد که از صدای تنبور ایرانی ، اسب های سواران روم می رمیدند . سوار ایرانی گیسوهای انبوه خویش را بی ترتیب و پریشان می گذاشت که چهره اش مهیب بشود ، و صدا و نعره های دیوی خود را چنان بلند مینمود که دشمن مرعوب میشد ، اما سرداران لشکر و بزرگان گیسوهای خود را شانه می زدند ، چنانکه ، می گوید جهان پهلوان سورن که از بزرگ زادگان ایران بود و گیسوان انبوه داشت ، از میان سر جدا کرده و شانه زده بود که بر هر دو دوش آویزان و به جامه باشندگان ماده که میان ایران باشد که در آن ایام جامه آنها برای دیگر کشورهای ایران مورد تقلید میشدند ، خود را آراسته و برنگ و عطر و پیرایه دیگر ، چهره و بدن را دلکش تر نموده بود . چون سپاه روم و ایران نزدیک بهم شدند دلاوران هر دو سو ، داد مردانگی داده پس از اندک کشمکش و زد و خورد سواران ایران یکبارگی عنان اسب را برگردانیده ، چنان وانمودند ، که شکست خورده اند و قصد گریز دارند . رومی که بقانون نظام خود بهم پیوسته و در حال نظم بهم دیگر متصل بودند ، به گمان اینکه دشمن میگریزد ، از نظم خارج شده و پراکنده گشته ، ایرانیان را تعاقب کردند و هنوز

زیاد پیش نرفته بودند که سواران ایران برگشته حمله آوردند، و تیرباران سخت نمودند، بفرموده فردوسی . -

هوا گشت سرخ و سیاه و بنفش زبس نیزه و گونه گونه درفش
 ز آواز دیوان و از تیره گرد ز غریدن کوس و اسب نبرد
 شکافید کوه و زمین بردرید بدانگونه پیکار کین کس ندید
 پر آواز رعد است گفتی جهان و یا روز در تیره شب شد نهان
 جهان یکسره همچو دریا نمود نهنگ اندر و گرز و شمشیر بود
 سواران چو کشتی روان اندرو بروی اندر آورده از کینه رو
 ز پیکان پولاد و پر عقاب سیه گشت رخشان رخ آفتاب

ایرانیان در تیراندازی، از زمان باستان پر آوازه بودند، و رومی شاید چنین ترتیب جنگ را تا آنوقت ندیده یا اینکه مقابل چنین تیرزنهای کامل نرسیده بودند، حیران شدند. چون پیش میرفتند، دشمن پس می نشست و در حال پس رفتن، روی خود را برگردانیده تیر میزد. چنان تیر که بگفته فردوسی . -

چو او دست بردی به تیر و کمان نرستی کس از شست او بیگمان
 تیرش کمتر خطا میشد، و اگر رومی پس میرفت، سوار ایرانی پیش میآمد و او را محاصره میکرد. یگانه امیدشان برین بود که بالاخره ترکش سواران ایران از تیر خالی شده و آنها موقع حمله را خواهند یافت، ولی بزودی تلفت گشتند که پشت سپاه ایران شتر زیاد ایستاده که بارشان تیراست، و همینکه صفی از سواران ایران تیرهاشان را صرف سینه های دشمنان میکنند، چرخیده، پس میروند و جای آنها صف تازه، پیش میآید، و صف پس رفته ترکش را از تیر پر کرده، پیش می آیند. و این ترتیب چرخیدن و پیش آمدن و پس رفتن بدون مهلت جاری بود.

کراسوس چون جنگ را باین ترتیب دید، پبلیوس پسر دلیرش را فرمود
 که بردشمن حمله نماید. پبلیوس که میدان رزم را مجلس بزم میپنداشت،
 فرمان پدر را اطاعت کرد و با یکهزار سوار آزموده و کاری که از کشور
 گال همراه آورده بود و پنج هزار سوار و پیاده رومی که روی هم شش
 هزار نفر میشدند، با کمال دلیری حمله سختی بر ایرانیان نمود. گالیها
 مردانه رزم کردند و پس از اندک کشش و کوشش سواران ایران مطابق
 رسم شان عنان اسب را برگردانیدند. پبلیوس خود را پیروز و دشمن را
 گریزان یافته، از شادمانی فریاد برآورد که این است ایرانی که تاب حمله
 ما را ندارد، و سواران خود را فرمود که تعاقب نمایند و چون تعاقب
 کردند و نیک از لشکر خود دور شدند، ناگهان ایرانیها با های و هوی
 برگشتند و حمله آوردند. جنگ سختی شد و پبلیوس زخمی گشت
 و مجبور شد که عقب نشسته بر تپه ئی پناه گیرد و همچنان سردارانی که
 با او بودند چون سن سوریپوس (Sensoripous) و میگاباکوس
 (Megabacchus) زخم برداشته، بر تپه برآمدند و گمان نمودند که
 از دشمن محفوظ شدند ولی سواران ایرانی آنها را تعاقب کرده و به آنها
 رسیده، چونکه بر بلندی صفوف آنها نمایان تر و بهتر هدف تیر میشدند،
 تیرباران سختی کردند، و باز جنگ شدت گرفت، که از شش هزار سوار روم
 و گال، پانصد گرفتار و دیگران یا کشته شدند یا زخمی گشتند. مورخین
 روم مینویسند که در آن گیر و دار رستخیزی، پبلیوس میتواندست به ده
 ایچنه (Ichnae) که نزدیک به آنجا بود و باشندگانش یونانی بودند،
 فرار کرده از مرگ، رهائی یابد، ولی او مرگ سربازانه را بر تنگ
 گریز ترجیح داد و بمیر آخورش فرمود بیک ضرب شمشیر او را از دشمن
 و اسارت آسوده کرد، سرداران دیگر نیز به پیروی پبلیوس بدست نوکرهای

خود مردانه کشته شدند . چنین بود ، رسم جنگجویان آن عصر که چون در جنگ راه نجات نمی یافتند به نوکر خود فرمان میدادند که آنها را بکشند که دست دشمن نیافتند و به ننگ اسیری و ذلت بندگی گرفتار نشوند ، بلکه تاج شاهی و افزار جنگ سرباز نبایستی دست دشمن بیافتد ، و سر آن جان خود را فدا مینمودند ، چنانچه فردوسی میفرماید . -

از آن پس خروشی برآورد گوی	که ای نامداران و گردان نیو
چو ریوی نبند اندرین رزمگاه	به پیش فریبرز کاوس شاه
یکی تاج بد شاهزاده بسر	پراز در و یاقوت و رخشان گهر
اگر تاج آن شهریار جوان	بدشمن رسد شرم داریم از آن
نباید که آن افسر شهریار	بدشمن رسد در صف کارزار
فزاید براین ننگها ننگ نیز	از این افسر و کشتن ریو نیز
برآویخت چون شیر بهرام گرد	بنیزه برایشان یکی حمله برد
بنوک سنان تاج را برگرفت	دو لشکر بدو مانده اندر شکفت

کراسوس زمانی نگران بود که پسرش به پیروزی بر میگردد ولی بدبختانه بجای پسر پیروزمند سواران ایران نمایان شدند که بر پسرش پیروز شده بسوی او میآیند و سر پسر او را برنیزه کرده پیدایش میآورند ، بلکه بنا برگفته مورخین روم سواریکه سر پسر او را برنیزه داشت ، در جلو صف لشکر برآمده فریاد برآورد ، اینک این سر جوانمردیست که خود را فرزند کراسوس میگفت و در دلیری مانند نداشت . شکست و کشته شدن کراسوس اگرچه بالطبع بر پیر اثر کرد ، ولی کراسوس آن صدمه را به شکیبائی و بردباری تلقی کرده ، سپاه خود را برزم تشجیع

و تحریر نمود، و جنگ را جاری داشت، تا اینکه پرده شب رزم کنندگان را از هم جدا کرد. هردو سپاه از جنگ دست کشیدند و از میدان رزم بکنار رفته، رومی به لشکرگاه خود خسته و دل شکسته باز گشتند و ایرانیان بنا بر رسمی که داشتند از دشمن به مسافتی دور شدند که از شبیخون محفوظ باشند، از اینرو جائی که مناسب یافتند پس رفتند، اما هنگام رفتن بعضی از سواران فریاد برآوردند که ای کراسوس امشب مهلت میدهیم که برگشته شدن پسر سوگواری کنی. درحقیقت شب برای رومیها نعمتی بود، چونکه از جنگ پست همت شده بودند. کراسوس تاریکی شب را غنیمت دانسته، فرمان داد، چهارهزار زخمیها را در لشکرگاه گذاشتند، و باقی مانده سپاه نیمه شب خود را به کارهه (Carhae) رساندند. رالنسن از گفته مورخین روم نقل میکند که ایرانیان از ناله و آواز زخمیهای روم گرچه ملتفت شدند که رومیها کوچ میکنند، ولی نزدشان مرسوم نبود که هنگام شب دشمن را تعاقب کنند، از اینرو گذاشتند که دشمن بمیل خود هرکجا که خواهد برود و روز دیگر بلشکرگاه رومی رسیده و آنجا را خالی یافته، آنچه پیدا کردند، بغارت گرفتند، و زخمیها را کشتند. پس از آن بسوی دژ کارهه، شتافتند، و چون در قلعه گیری مهارت نداشتند، بمحاصره قانع شدند. چند روزی گذشت و آذوقه در لشکر روم کمتر شد، سرداران روم باهم مشوره نمودند و قرار براین گذاشتند، که هر سرداری با عده ئی از سپاه بهر سوئی که بتواند برود و خود را از ایرانیان نجات دهد. کاسیوس که کاریتربین سردار کراسوس بود، پانصد نفر را برداشته طرف رود فرات را گرفت. اکتاوئوس با پنجهزار بجائی که سینکا (Sinnaca) مینامیدند رسیده، در کوهستان

به اندازه ئی خود را مصون یافت . کراسوس با باقی مانده سپاه همه شب راه طی کرده ، خود را بمسافت يك ميل از لشکرگاه اکتاویوس رسانید ، و چونکه هنوز جایش محفوظ نبود ، مجبوراً با دو هزار نفر پیاده و کمی از سواران برتپه ئی پناه برد . ایرانیان او را محاصره کردند و نزدیک بود که در جنگ کشته شود یا گرفتار گردد که اکتاویوس با سپاهش بیاری او رسید . سپاه متحد که هفت هزار نفر میشدند ، چونکه موقع آنها نسبت به سواران ایران بهتر بود ، و ضمناً از ترتیب جنگ ایران آگاه شده بودند ، پایداری نمودند . جهان پهلوان سورن که با دلیری و لشکرکشی تدبیر و سیاست را در خود توأم کرده بود ، این بار اندیشه تازه کرد و نقشه نو کشیده ، سپاه خود را از محاصره برداشته ، پس نشست ، و چون از لشکرگاه روم دور شد ، چند نفر از گرفتاران روم را رها کرد ، ولی ، پیش از آنکه آنها را آزاد سازد ، سخن از آشتی و دوستی در میان آورد ، و چنان گوششان را پیر ساخت که ایران قصد دارد با روم آشتی بکند . گرفتاران مذکور از بیان او امیدوار شده ، چون به لشکرگاه خود رسیدند ، یاران را آگاه کردند ، و کم کم این خبر در لشکرگاه پخش شد . و همه نگران بودند که بچه وسیله آشتی بشود . زمانی نگذشت که سورن خودش ، با چند نفر از سرداران و سواران مخصوص ، بدون اسلحه ، طرف لشکرگاه روم آمده ، و برسم آنزمان زه کمان را باز کرده ، دست راست بسوی دشمن دراز کرد که نشان دوستی و آشتی بود ، و سواران ایران را پیشتر فرستاد که از جانب او سردار روم پیغام آشتی را بردند . کراسوس در پذیرفتن پیغام یکرأی نمیشد و میترسید که چون تسلیم بشود ، ایرانیان با او دوستانه رفتار نکنند ، ولی سرداران دیگر او را بپذیرفتن

صلح و تسلیم تحریر نمودند، بلکه اصرار کردند. کراسوس مجبور شده با اکتاوئوس و چند نفر دیگر از بزرگان لشکر به لشکرگاه ایرانیان شتافت. هر دو سپهسالار اسلحه را از خود دور کرده بودند. سورن چون او را پذیرفت سوار بود، و کراسوس پیاده، بنابراین نظر برتبه و احترام او، سورن فرمود یکی از اسبهای مخصوص او آوردند و کراسوس را سوار کردند، میان دوسپه سالار گفتگو آغاز شد، سپه دار ایران گله کرد که رومی پیمان خود نگه نمیدارد. چون مجبور میشود، صلح میکند و شرایط صلح را می پذیرد و چون از خطر دور گشت، یا به مقصود خود رسید، پیمان را فراموش مینماید، و برای ثبوت این سخن رفتار پامپی را شاهد آورد، و از سپه سالار روم خواهش کرد که برای استواری رابطه دوستی و انعقاد صلح بچادر او درآمده شرایط صلح که استرداد، همه خاک بین النهرین بایران بود امضا بکند. کراسوس این شرط را پذیرفت و گفتگو بانجام رسید. در آن موقع احتمال دارد، سورن برای تهیه مهمانداری و پذیرائی پیش تر رفت و کراسوس با چند نفر از سواران روم و عده ئی از سواران ایران در جایش توقف کرد. سورن پیش از آنکه از او جدا بشود، برسم ایران دست او را گرفته فشار داد و این نشان دوستی بود، چنانچه فردوسی در حکایت رستم و اسفندیار میفرماید:-

ز تیزیش خندان شد اسفندیار	بیازید دستش گرفت استوار
بدو گفت کای رستم پیلتن	چنانی که بشنیدم از انجمن
خجسته برو بوم زابل که شیر	همی پروبراند گوان دلیر
خنک زال کش بگذرد روزگار	بماند بکیتی چو تو یادگار
بیفشرد چنگش میان سخن	زبرنا نه پیچید مرد کهن

و در پاسخ رستم دست اسفندیار بدستش گرفت . .

..... چنین گفت کای‌شاه یزدان پرست

خنك شاه گشتاسب آن نامدار که او یور دارد چو اسفندیار

خنك آنکه چوتو پسر زایدش همه فر گیتی بیفزایدش

همی گفت و چنگش بچنگ اندرون همی داشت تاچهر او شد چو خون

این رسم اکنون در فرنگستان عمومیت دارد و به ایران پس از

زمان دراز برگشته درهند بجای اینکه دست بدست بگیرند و فشاردهند،

هر دو دست بهم جفت کرده، بلند میکنند. مقصود هر دو دست مابسته

باختیار شماست. در اروپا چنین فروتنی در پرستش میشود.

در حین جدا شدن کراسوس از سورن خواهش کرد او را مهلت

بدهد تا اسب مخصوص او و یارۀ لوازم دیگر از اردوی روم بیاورند.

سورن بنا برهمان داری ایران و اظهار دوستی پاسخ داد که در این

موقع سیه سالار روم مهمان دولت ایران است. و لوازم تشریفات باید از جانب

ایران داده بشود. اسی که بشما تقدیم کرده ام از جانب پادشاه است

و با او خدا حافظی کرد و رفت. چون کراسوس با جماعت خود و سواران

ایران بسوی لشکرگاه سورن حرکت کرد، در آن عصر در ایران مرسوم

بود که چون یکنفر شخص محترم سوار اسب میشد، نظر به بزرگی او،

دو نفر از مهترهای اصطبل، بر دو جانب پیاده میرفتند و یدی افسار

اسب را میگرفت. این رسم تاچندی پیش یعنی اواخرایام سلطنت قاجار

در ایران دیده میشد. گاهی هم عده از پیادگان پیش و پس و بر هر دو

جانب سوار میرفتند. مقصود هم حفظ و هم احترام او بود. اینگونه

احترام در روم مرسوم نبود و رومیها از آن آشنا نبودند، بویژه در این

موقع که خود را میان دشمن در خطر بزرگ می پنداشتند ، و حرکات آنها را بنظر بدگمانی می پائیدند ، احترام را اسارت و هتك حرمت گمان کردند ، این نوع غلط فهمی بسا اوقات از خارجه سر میزند . يك نفر سیاح اروپائی مینویسد که به اصفهان رفته در مهمانخانه ئی منزل داشت . اتفاقاً در آن کوچه گروهی با عروس و ساز و نواز و دهل میگذشتند . و چونکه مستقیماً رو به مهمانخانه میآمدند ، از قیل و قال آنها سیاح از پنجره سردر آورده تماشا کرد و گمان نمود آنها برای چاپیدن او میآیند ، فوراً شش لول خود را از دریچه بیرون نمود و رو به جماعت کرده فریاد برآورد که اگر قدمی پیش تر آمدید کشته میشوید . همچنین بود احترام سواران ایران و بدگمانی سرداران روم . اکتاویوس که جوان جسوری بود ، غیرت و وابستگی هم میهنی براو غلبه کرده ، بدون پرسش یا تحقیق ، ناگهانی یکی از مهتران را بضرب شمشیر ازیای درآورد . سواران ایران بالطبع این حرکت را غدر پنداشته و پیمان شکستن تصور کرده ، بقصاص مهتر مقتول ، براکتاویوس حمله بردند و او را کشتند و از کشته شدن آن دو نفر ، دیگران بهمدیگر افتاده ، جنگ درییوست کراسوس که حقیقت را به اندازه ئی پی برده بود ، خواست آنها را ازهم دور کند و مانع خونریزی بشود ، از اسب پیاده شد و میان جنگ کنندگان درآمد ، ولی در آن گرمی گیر و دار خودش پایمال شد . ایرانیها همه این کشمکش را غدر پنداشته و یکنفر سوار که با مهتر مقتول خویش بود ، سر کراسوس را بریده و یکدست قطع کرده ، نزد سورن آورد ، و قضیه را بازگفت . سورن سر و دست او را نزد پادشاه فرستاد . در آن عصر چون يك نفر شخص بزرگ ، سردار یا پادشاه یا شاهزاده عاصی

در جنگ کشته میشد ، به نشان پیروزی سر و دست او را بریده ، نزد سردار پیروز میبردند . چنانکه در ضمن عصیان کورش كوچك در جلد اول این کتاب و نیز در این جلد اشاره شد .

در این جنگ از سپاه روم بیست هزار کشته شدند و ده هزار گرفتار شدند که بفرمان پادشاه اشکانی در مرو سکونت اختیار کردند و بمرور ایام ایرانی گشتند . این گفته مورخین روم است ولی شماره سپاه کراسوس را اگر در نظر گیریم باید بیش از اینها باشند .

چنین بود ، نتیجه نخستین جنگ بزرگ ایران و روم یا دوم کشمکش شرق و غرب ، و اسباب شکست روم از جهات زیر بود :

اولاً . بسبب فتوح متواتر اسکندر بزرگ ، و سلطنت سلوکوسی ، و پیروزی سلاو لولکوس و پامپی ، رومی گمان میکرد که آسیائی هر چند شجاع باشد در تدبیر لشکر کشی و افزار جنگ بیایه اروپائی نمیرسد .

تفوق ملتی از آسیا بر ملت دیگر از آسیا ممکن است ولی مقابل ملت اروپائی ممکن نیست ، و این علت غرور و تهور آنها شده بود .

دوم . رومی از تربیت جنگی که ایرانیان خاور میکردند ، آگاهی نداشت ، و بی اطلاعی آنها سبب شد که دست و پا کم کرده ، پریشان شدند .

سیوم ، چنانکه مکرر بیان شد که هرگاه سرباز ایران ، سرداری با تدبیر و رشید و با همت بیابد ، کارهای مردانه میکند . اگر جای سورن ، شخص عادی مقابل کراسوس میشد ، تیر اندازی سواران ایران بی نتیجه میگشت ، زیرا همین تیر اندازها و سوارها و مردان جنگی در عهد داریوش نیز بودند ، ولی فرماندهی نداشتند که جوهر خود را پدید کنند . کراسوس شخصی کاری بود و خطائی نکرد ، ولی بد بختانه حریف از او کاریتر درآمد .

نتیجه جنگ . -

از شکست گراسوس . .

(۱) باشندگان غربی آسیا عموماً و ایرانیها خصوصاً ملتفت شدند که دولت روم ، دولتی بسیار مقتدر است ، ولی برهمچه دولت مقتدر غالب شدن ناممکن نیست .

(۲) رعب و هیبت رومی که از جنگهای سلاولوکوس و یامپی در دلهای مردم جاگیر شده ، ناامیدی فرا گرفته بود ، رفع شد ، و آنها رومی را مانند دیگر ملل یافتند که گاهی دشمن را شکست میدهند و زمانی شکست می یابند ، و رومی نیز ملتفت شد .

نه هر جا توان اسب را تاختن بسی جا سپر باید انداختن .

(۳) اگر در این جنگ ایرانی شکست میخورد ، واقعه اربلا و داریوش تجدید میگشت و تاریخ غربی و میان آسیا را نوع دیگری می یافتیم .

(۴) ایران از این پیروزی در خشان چنانکه بایستی استفاده نبرد بگفته رالنسن صحیح است که ایران همه عراق را بگرفت و ارمنستان نیز حاصل نمود ، ولی در آنوقت آسیای کوچک و شام بر مخالفت روم بلند شدند و اگر پادشاه ایران همتی میکرد ، میتوانست حدود هخامنشی را تجدید بکند و باشندگان شام و فونیك و کپودوکیه و دیگر کشورهای آسیای کوچک را که از دولت روم دل خونین داشتند ، نجات بدهد . بلی در چنین موقع قهرمانی اولوالعزم مانند مهرداد ششم پانت اگر بر تخت ایران جاداشت ، چنین اقدامی میکرد ، اما از خوش بختی روم ، هورآوده محتاط و قانع بود و به همین اندازه پیشرفت خورسند گشته و به بدگمانی نسبت به سرداران خویش زندگی را بانجام رسانید .

سورن که باید اورا ابو مسلم عصر اشکانی نامید ، در جوانی پس از چنان خدمت شایان از جهان درگذشت . مورخین روم نوشته اند که بدگمانی و ترس ، هوراوده را واداشت ، که چنین قهرمانی را از زندگی و خدمت بایران محروم سازد .

شهر سلوکیا از یونانیها آباد شده بود . اینها از زمان سلوکیوس جانشین اسکندر بآنجا آمده و بمرور ایام اضافه گشتند ، به عزت و آزادی و آرام زندگی میگردند . اشکانیها اینها را در امور داخله مستقل گذاشته و احترام مینمودند ، ولی یونانی نظرش به اروپائی بود و همواره از شکست ایران و پیروزی یکی از ملل اروپا شادمان میگشت . طول زمان اینها را نیمه یونانی و نیمه عراقی کرده بود ، با وجود آن ایرانی اصیل را به نگاه تحقیر میدیدند ، چنانکه امروز نیز عراقیهای نیمه عرب و نیمه ایرانی می بینند و هرگاه دشمنی از خارج بر ایران حمله می آورد ، سلوکیائیها ظاهراً مطیع دولت ایران و باطناً همراه دشمن ایران میشدند و در این شکی نیست که در موقع لشکرکشی با کراسوس سازشی کرده بودند و کراسوس بامید همراهی آنها راه بادیه عراق را اختیار کرد ، بنابراین پس از تصفیه کار کراسوس ، جهان پهلوان سورن که بنظر میرسد دل پُری از آنها داشت ، خواست تنبیه اخلاقی بکند . میان رومیها مرسوم بود که چون سرداری از روم جائی را میگشود و فرمانده آنجا را گرفتار میکرد ، در مراجعت به پای تخت ، خود پیش افتاده و در دنباله اش سلسله گرفتاران و اموال غنیمت را میگذاشت که ساکنین پای تخت به بینند و به فتح او اهمیت بدهند . هر اندازه که سردار مغلوب بزرگتر و قویتر میشد و مال غنیمت فراوان میگشت ، مردم در ستایش فاتح می افزودند

و شادیها مینمودند. جهان پهلوان سورن نیز خواست رسم رومیها را در پای تخت ایران بخصوص شهریکه همسایه اش بود و چنانکه گفتیم سلوکیا نام داشت و ساکنین آن یونانی عراقی بودند، بجا آرد. فرمود یکی از رومیهارا که به کراسوس بسیار شبیه بود، جامه سپهداری کراسوس پوشاندند و پس او بجای اسیران ایران و مال چپاول شده ایرانی، برخی شتر سوار و اسب سوار بودند که بر نیزه سرهای سرداران مقتول رومی را برگرفته بودند، و نیز چند نفر فراش، چوب و تیر و ترکش برداشته و پس از آنها گروهی از زنهای نوازنده و خواننده به ساز و آواز مشغول بودند. اینها برسم رومیها، در کوچه های معروف سلوکیا گردش کردند زنهای نوازنده و خواننده، سرودیکه میخواندند و مینواختند تعریف از شکست روم بود. پس از این شهر و سرزنش سورن با سپاه ایران داخل شهر شد. اعضای سنای سلوکیا را خواست و از مال غنیمت نسخه های کتاب هزلیات شاعر معروف اریستید که در لشکرگاه روم بکثرت یافته بود، در حضورشان گذاشت، و گفت این است شایستگی روم و این است هزل پسندیدها رومیها.

سورن میخواست به آنها نشان دهد که بدی و بد تهذیبی در همه ملل هست، و بویژه در رومی که تازه طرف توجه سلوکیائیها شده بودند. تهذیب و بی تهذیبی بسیار نزدیک بهم میشوند. به اندک حرکت بی جا ممکن است که مذهب نا مذهب بشود، و مدینه فاضله که ایدیل افلاطون بود نه او دید و نه به یونانی رسید و نه در روم پدید گشت و نه در ایران چهره اش نمایان شد. بسبب طمع و غفلت بشر، بشر همواره از نعمت عدلیکه افلاطون آرزو میکرد بی بهره ماند. تعصب نژاد و تعصب کیش و تعصب رنگ و زبان و مکان و غیره و غیره، اگر نیک تأمل بکنیم

نتیجه غفلت بشر است. دانش باید نفرت و کدورت را دور بکند ولی دانشی که علت نفرت و نخوت و خودبینی و خودستائی بشود، اگر دانش است که بدتر از نادانی و وحشت است که دامنگیر همه ملل بود و هست، نهایت اینکه جائی بشکل مرتب میباشد که باطن بد را بصورت مصنوعی ظاهراً خوب نموده و جائی بی ترتیب که بدی را بشکل حقیقی آن بلکه بدتر جلوه داده، مانند، دزدی راهزن و فاتحی نامور که هردو بر جماعتی رئیس میشوند و بقوه گروهی کمزورتر را می چایند و ذلیل و اسیر میکنند، قصد و نتیجه کار هردو یکی است ولی یکی را دزد مینامند و سزاوار زندان و تنبیه و قتل میدانند و دیگر را با وجودیکه همان کار به پیمانه وسیع تر کرده، سردار پیروز و قهرمان و شایسته هرگونه ستایش تصور میکنند. آنها که شمشیر را بقصد بهبودی و ترقی و تکمیل اخلاق بشر کشیدند، در تاریخ یانیستند و اگر باشند انگشت شمارند.

سرودست کراسوس را بدربار شهنشاه ایران وقتی آوردند که او با پادشاه ارمنستان آشتی کرده و دختر او را برای پسرش تزویج نموده در جشن عروسی هردو نشسته و در حضور آنها بازیگرها درام اگاوهر را نمایش میدادند، درام مذکور را شاعر مشهور یونان اورپید Euripides نوشته. چون شلاك سردار ایران و اکزاترس کشنده کراسوس که حامل سرودست او بودند وارد دربار شدند، بازیگر آن موقع درام را نمایش میداد که زنهای پادشاه را کشته و سر او را گرفته میرقصیدند و میخواندند و البته بایستی سر مصنوعی برگیرد و بخواند و اتفاقاً چون سر کراسوس را بر قدم پادشاه نهادند، بچابکی برداشت و رقص کنان این بیت از درام بخواند.

این بچه شیر که برای ما آفتی شده بود از بلندی کوه باینجا آوردیم و گیرنده این شکار را که علت خوشبختی ما شده ، مفتخر میدانیم .
 هردو پادشاه بر حسن اتفاق و هوش بازبگر او را بانعام خوش نمودند و بگفته پلوتارخ هوراوده فرمود دهن کراسوس را از زرپر نمودند و بدان سر خطاب کرده ، طنزاً گفت ، در زندگی باندوختن زر حریص بودی ، اکنون هر چند میخواهی بخور . شبیه این حکایت ، سرکورش کبیر و ملکه ماسا جیت هست که هیروودت بیان کرده ، و شاید همان افسانه را نویسندگان روم و یونان به هوراوده نسبت داده‌اند ، و احتمال دارد که هردو دور از حقیقت باشند .

چنانکه مذکور شد ، هوراوده پادشاهی با تدبیر و مقتدر ولی آرام طلب بود ، و از اینرو پس از چنین فتح نمایان اقدام مهمی نکرد ، بلکه بگفته مورخین روم بسبب بدگمانی و ترس سورن را از میان برداشت . دسته‌ئی از سپاه ایران که بقصد چاپیدن از فرات عبور کرده بود ، از کاسیوس سردار روم ، شکست خورد ، اما سال دیگر هوراوده پسر عزیزش را که پاکورس نام داشت و جوان باهمت و تازه داماد پادشاه ارمنستان شده بود ، با سپاه کافی بشام فرستاد و اوشاک (Osaces) نام سردار آزموده را اتالیق او قرار داد . چون این سپاه از فرات بگذشت ، کاسیوس از مقابله آن عاجز گشت ، و خود را در شهر انتاکیه قلعه بند نمود . سپاه ایران شام را تصرف کرده به حدود کلیکیه رسیدند ، اما بیش از آن پیش نرفتند و بمحاصره و تسخیر برخی از شهرهای شام مشغول گشتند . استاد رالنسن مینویسد که اشکانیها در تسخیر قلعه مهارت نداشتند و بجای اینکه در محاصره ، ژها وقت گرامی خود را صرف کردند اگر بکمک و حمایت

امارت‌های آسیای کوچک که در فشار روم بودند و از آن دولت نفرت و بیم داشتند، می‌رفتند و آنها را برخلاف روم برمی‌انگیختند نتیجه بهتر می‌یافتند، بلکه ممکن بود که يك امپراتوری مانند شهنشاهی هخامنشیان تشکیل بدهند. حقیقت این است که هر ملتی را خداوند بهرکاری آفرید و يك معراج ترقی عطا فرمود و وظیفه مخصوص سپرد، و آن ملت بدون اینکه پی‌ببرد رول خود را در نمایشگاه گیتی بجا می‌آورد. وظیفه اشکانی، همانا پاسبانی و نگهداری ایران و کشورهای شرق ایران بود که مانند سد اسکندر مقابل قوه دولت روم ایستاده، خود محو شدند ولی دولت روم را نگذاشتند به آرزو و مرادشان که تسخیر هند و ایران باشد، نائل گردند. گذشته بر این، دولت اشکانی سه حریف توانا در پیش داشت که در یکوقت یا اوقات مختلف به یکی از آنها می‌پرداخت و گاهی هر سه ضد او میشدند. نخستین حریف بزرگ دولت روم بود که موقع ضعیف اشکانی را می‌پائید و هر وقت پریشانی بر آنها حمله ور میشد دوم ساکائی و تورانیها بودند که متصل از شرق بر حدود ایران هجوم می‌آوردند و چون اشکانی به آنها متوجه میشد، از روم عاجز میگشت سیوم ملوک داخله ایران و در اواخر ایام اشکانی، نفاق خانگی علاوه شده بود. موقع جغرافیائی ایران چنین است که شخص بسیار توانا بادل دریا و استغنائی طبیعت و جوانمردی و رعایا پروری باید که بیکدست شرق را نگه دارد و با دست دیگر غرب را بپاید. اندك غفلت و ضعف او کشور را شکار دشمنان خارجی میکند. چشمش نیز باز و مانند پدر مهربان یا مادر پرشفقت رعایا را پرورش کند، زیرا که ایرانی همواره نیازمند به پرورش‌کننده بود و مانند ملت اروپائی هیچ وقت از خود

اراده و نظام کشور و جامعه را نشان نمیدهد مگر اینکه در آینده بدهد. گذشته براین هیچگاه در عصر باستان ایران سپاه منظم نداشته و اگر گاهی داشت شماره آنها بسیار کم بود و زمان جنگ باز دولت مجبور میشد که از ایلات و کشاورز سرباز بگیرد و در زمان کم تربیت کرده و ترتیب داده بمیدان رزم ببرد. اینگونه سپاه تا کار زراعت نداشتند، خدمت میکردند ولی هنگام کشت و درو بی قرار میشدند که بکشت و زندبار خود متوجه بشوند، و این نقص بزرگ همواره در قشون ایران پاینده ماند و بسا اوقات علت پیریشانی بلکه شکست دولت شد. بهمین قاعده چون اقامت ارتش ایران در شام به طول انجامید، سربازان که عادی نبودند زمان دراز بخدمت نظامی بمانند از جنگ خسته شده، و یاد کشت و زن و فرزند نموده، میان شان فراری زیاد شد و ضمناً کاسیوس درانتا کیه اندک قوتی بهم رسانیده، سپاه محاصره کن ایران را از اطراف آنشهر دور کرد و در کمین نشسته بردسته سپاهی که زیر فرمان اوشاک بود حمله آورده در آن جنگ اوشاک کشته شد و پس از آن لشکر ایران برای گذراندن فصل زمستان در شهر کرهستکا (Cirhestyca) در خاور امانوس، توقف کردند، و چون در جنگ مهلت واقع شد، بی بولوس (Bibolus) که حا کم بالاستقلال شام بود، در خود قوه مقاومت سپاه ایران را نمی یافت، مگری اندیشیده با ارنه ده پانتس (Orn od apantis) یا ارونت پاته نام یکی از سرداران بزرگ ایران سلسله نامه و پیام باز کرد و باو پیغام فرستاد که شهزاده پا کورس فرمانده سپاه ایران که در شام بود، میان ایرانیان بسیار محبوب است و برای شاهی از پدر شایسته تر است، لهذا او یعنی ارنده پانتس باید که با شاهزاده متفق شده تخت ایرانرا

برای او تحصیل بکند ، چنانکه سورن برای هورآوده نموده بود ، و این نامه ها را غیر مستقیماً به هورآوده رساند . پادشاه با وجود محبتی که به پسر داشت ، چونکه خود کشنده پدر و برادر بود از پسر به اندیشه رفته و بدگمان گشته فرمود که سپاه ایران از شام باز گردند . پا کورس ، مجبوراً فرمان پدر را فرمانبرد و به ایران برگشت و جنگ چهار ساله ایران و روم ، غیر از شکست کراسوس و عظمت نام اشکانی ، وسعتی در خاک ایران پیدا نکرد .

پا کورس پس از مراجعت سه سال نزد پدر ماند و چنان اطاعت نمود که خیالات خام و گمان باطل از ذهن پدر بیرون کرد و کشور ایران نیز این زمان درامن و آسایش بود . در سنه ۴۸ یا سنه ۴۹ پامپی سردار معروف روم که با رقیب توانای خود که قیصر جولئوس بود نزاع داشت از دولت ایران یاری خواست . هورآوده در پاسخ ، ولایت شام را خواست و پامپی حاضر نشد که آنجا را بدهد ، و چون از قیصر جولئوس شکست خورد ، حاضر گشت که خود را در آغوش رحم و فتوت ایران بیافکند ، ولی دوستانش او را از آن قصد باز داشتند . قیصر جولئوس در سنه ۴۷ از ممالک شرق به ایتالیا برگشت و به نظم داخله پرداخت و چون از آن کار در سنه ۴۴ آسوده گشت ، خواست بکین قتل کراسوس و اتحادی که دولت ایران میخواست با پامپی بکند ، بر ایران لشکر کشد ، و نقشه‌ئی ربخت که از ایران گذشته ، وقفقاز و جنوب روسیه را فتح نموده از راه آلمان به ایتالیا برگردد . چنین بود تدبیر او و قضا نوع دیگر تقدیر کرد و پیش از آنکه او اراده اش را عملی کند ، روزگار فرمان قضارا اجرا نمود و قیصر کشته گردید و کشته شدن او اعلان اغتشاش و بی

نظمی ممالك روم بود . از جمله در آسیا بیسوس (Bessus) نام سردار رومی به هوس پادشاهی افتاده خواست در شام دولانی مستقل تشکیل دهد . دولت ایران او را بعدهئی از سواران همراهی کرد و آنها پس از چندی او را گذاشته نزد کاسیوس رفتند و کاسیوس آن حسن انفاق را غنیمت شمرده و سواران ایران را ببذل و بخشش خوشنود کرده اجازه داد که ایران برگردند و ضمناً همراه آنان بعضی از افسران خود را نزد شهنشاه ایران فرستاد و از او خواهش یاری کرد ، پادشاه خواهش او را پذیرفت و گروهی تازه به کمک او فرستاد و پشت سر آنها لشکری دیگر در فرمان شهزاده پاکورس و لابینوس (Labienus) نام که اصلاً رومی بود بحدود شام روانه نمود . شاهزاده پاکورس همه سرزمین میان فرات و انتاکیه را تصرف کرد و دسی دیوس ساکسا (Decidius Saxa) فرمانده شام را در يك جنگ شکست داده شهر ایامه و انتاکیه را نیز بگرفت . ساکسا شهر های مذکور را تخلیه کرده فرار نمود و از این پیروزیها لابینوس و شهزاده پاکور قوت یافته ، لشکرشان را دوبهره نمودند و قرار دادند که هر کدام از آنها بسوئی حمله آور شوند . پاکورس شام و فلسطین و کشور فونیک را بدمه خویش گرفت و لابینوس طرف آسیای کوچک حرکت کرده هردو در مقصود کامیاب شدند . پاکورس همه شام را باستثنای شهر صور بگشود و از آنجا به فلسطین رفت . در آنوقت دونفر هرکانوس و انتی گونوس نام مدعی سلطنت فلسطین بودند . انتی گونوس حاضر شد که یکهزار تالنت و پانصد یا پنج هزار دختران یهود را بشاهزاده پیش کش بدهد و عوض آن بکمک او ممالك تاج و تخت فلسطین بشود . پاکورس التماس او را پذیرفت و با او همراهی نمود . هرکانوس معزول گشت و انتی گونوس

بشاهی فلسطین (سنه ۴۰ تا سنه ۲۷ م) منصوب گشت و باجگذار ایران شد. ضمناً لابینوس، ساکارا در کلیکیه شکست و بکشت. پام فیلیه و لیکیه (Lycia) و کاریا را مسخر کرد و استراتونیکه (Stratonica) را محاصره نمود، و میلهسا (Mylessa) و البندا را بگرفت و قشون اشکانی تالیدیا و دیونیا بلکه ساحل هلسپانت که اقصی حدود آسیای کوچک بودند، پیش رفته تا یکسال حدود امپراطوری اشکانیان، باستثنای مصر و جزایر دریای سفید، تقریباً به وسعت شهنشاهی هخامنشیان رسید. «بنابرین میتوان گفت، چنانکه مورخین غرب هور اوده را آرام پرست و کم حوصله قلمداد نمایند، او نبوده، ولی احتیاط میکرد و تندروی را دوست نمیداشت.

در سنه ۳۹ ق. م، انتونیوس، دوست قیصر جولئوس از نزاع خانگی باندازه‌ئی آسوده شده، بسوی شرق حرکت کرد و یاور خود را که پبلیوس و نتی دیوس (Vintidius) نام یکی از سرداران با تدبیر و کاری روم بود، بعنوان پیش‌تاز بآسیا فرستاد. و نتی دیوس ناگهان وارد ساحل آسیا شد و لابینوس پریشان گشته، تمام ولایتهای شمال کلیکیه را تخلیه کرده از شهزاده پا کورس استمداد خواست، پا کورس عدئی از سپاه را بکمک او فرستاد، ولی آنها بجای اینکه به لابینوس ملحق گردند وزیر فرمان او کار بکنند بخود رائی بدون اطلاع او، بر لشکر روم حمله آورده، از نتی دیوس شکست خورده به کلیکیه فراراً برگشتند و لابینوس مانند پیش به بیچارگی خود باقی مانده بجزیره قبرس پناه برد و آنجا گرفتار رومی شده بقتل رسید. ایرانیان چون از شکست و کشته شدن لابینوس آگاه گشتند، انتی کونوس را در فلسطین گذاشته بشمال شام حرکت کردند و در زمین کوما گنه (Commagene) جمع شده، منتظر

رومیه‌ها شدند. یکدسته از سپاه زیر فرمان فرنه پاته (Pharnapatis) به نگهبانی دره تنگی که در کوه امانوس میان شام و کلیکیه واقع شده و به (Amanic gates) یا دربند شام معروف بود، مأمور شدند، و چون وقتی دیوس با سپاه روم وارد آنجا شد، فرنه پاته مقابله کرده، پس از رزم مردانه کشته گردید. در این اثنا زمستان رسید و شاهزاده پاکورس با سپاهی که داشت از شام بحدود ایران برگشت. باشندگان شام، این شاهزاده را بسبب جوانمردی، دادوری و نرمی دوست میداشتند و شاهی او را بر حکومت روم ترجیح میدادند، گذشته بر آن روساء و شاهزادگان نیمه مستقل که در شام حکومت مینمودند او را میخواستند، و انتی گونوس پادشاه فلسطین دست نشانده و مطیع او بود، در اینصورت با داشتن سپاه فیروزمند مجبور نبود که از مقابل و نتی دیوس عقب نشیند، ولی میخواست سپاهش را در زمستان مهلت بدهد که از خستگی در آمده، در بهار آماده جنگ بشوند و از اینرر چون فصل زمستان قریب به اتمام رسید، دوباره سپاه ایران حرکت کرد. و نتی دیوس که اهمیت لشکرکشی پاکورس را میدانست، و هنوز برای جنگ او استعداد کامل نداشت. در پی مهلت بود، و ضمناً حیلۀئی اندیشید و یک نفر شیخ عرب را که با ایرانیان متحد بود ملاقات نمود و میان گفتگو اظهار کرد اگر پاکورس از زگما (Zeugma) که بیره جک کنونی باشد، بگذرد بسود روم تمام خواهد شد، و اگر راهی پائین تر از سوی جنوب فرات اختیار کند، چونکه اینجانب جلگه و میدان هموار است، برای تاخت و تاز سواران ایران آسان و برای روم زحمت فراوان دارد. شیخ ساده لوح سخنان او را مبنی بر حقیقت و راز پنداشته، محرمانه به شاهزاده اطلاع داد و او نیز باور

کرده ، فرمود ، از جنوب لشکر عبور کند . باین ترتیب رومی ها وقت و مهلت یافتند که آماده بشوند ، و چون دولشکر روبرو شدند ، شهزاده پا کورس دور لشکر سنگر بسته به انتظار حمله دشمن نشست . از آنطرف ونتی دیوس زمینی بلند نزدیک کوه گندروس (Gandarus) انتخاب کرد و بر آن لشکرگاه ساخت . ایرانیان در نشیب و رومیها در فراز بودند . ایرانی از حرکات روم زود آگاه نمیشد و رومی آنچه ایرانی میکرد ، از بلندی میدید . رزم آغاز گشت ، و ایرانیها دلیرانه با دشمن مقابله کردند . در اثنای گیرودار ، ونتی دیوس دسته‌ئی از سپاه خود را در کمین گذاشته فرمان داد از پشت بر لشکر ایران بتازند ، و چون آن جماعت از پشت حمله آوردند ، ایرانیها میان دو لشکر محصور گشتند ، و گرچه مردانه جنگیدند ، اما در انجام از نظم خارج شده ، شکست خوردند . شهزاده پا کورس کشته گردید و بیست هزار از سپاه ایران تلف شد . این نخستین صدمه بسیار بزرگ بود که بر ارتش حمله آور ایران روداد ، و کمتر از شکست و صدمه کراسوس نبود ، بلکه در حقیقت جواب آن شکست بود که رومیها چهارده سال پیش از ایرانیها یافتند ، و چنانکه از شکست کراسوس رومی از گشودن و مطیع نمودن ایران نا امید شد ، همچنان از این شکست ایرانی از گشودن آسیای کوچک و تصرف شام محروم گشت .

مامسن مورخ مینویسد که در عهد قیصر جولئوس ، بیسوس (Bessus) سردار روم ، بر دولتش عاصی گشت و از ایران کمک خواست و ایران خواهش او را پذیرفته ، قشونی زیر فرمان شهزاده پا کورس بشام فرستاد . سپاه مذکور ، نمایندگان قیصر را که در شام و آسیای کوچک بودند شکست داده ، بیسوس را که در اپامیه (Apamia) سپاه روم محاصره کرده بود ، از

محاصره درآوردند ، و قیصر به انتقام چنین تجاوز میخواست که شخصاً در بهار آینده به شرق لشکر کشد و فرات را عبور نماید که ناگهان کشته شد ، و موقع رومیها درآسیا بدتر شده ، بیسوس بكمك ايران برحریفان خود چیره گشت ، و شهزاده پا کورس ، دیسیدیوس ساکسا (Decidius Saxa) را که برشام فرمانده بود ، بشکست و از سنه ۴۱ تا سنه ۳۹ ق . م برشام و حصه ئی از آسیای کوچک حکومت نمود . لایینوس که خود را پارتیکوس یعنی سپهبد اشکانی مینامید ، برآسیای کوچک از جانب شهزاده نیابت داشت . در سنه ۳۹ سپاه روم ، زیر فرمان ، ونتی دیوس لایینوس را شکست داده و پس از آن برفرنه پاته ، سردار ایران غالب گشته ، داخل شام شدند ، و چندی نگذشت که در جنگ پا کورس شهزاده محبوب ایرانیان نیز مقتول شد . هوراوده چون خبر قتل او را شنید ، چند روز از شدت رنج بی خوراك مانده و در غم او تاج و تخت را ترك کرده ، منزوی شد و سلطنت را به پسر دیگرش که فرهاته نام داشت سپرد . میگویند این پادشاه در آنوقت هشتاد سال از منازل عمر طی کرده بود و سی نفر فرزندان داشت که میان آنها پا کورس را بسبب اطاعت و قابلیت و شهامت بسیار دوست میداشت و او را جانشین خود کرده بود ، اما در سرنوشت چنین بود که پسر جوان پدش از پدر پیر از دنیا بگذرد . شهزاده پا کورس در تاریخ اشکانی ، نظیر سیاوش کیانیست ، هردو محبوب ایرانیان و به صفات ستوده و روش نيك ، در نظر همه گرامی شده بودند . فرهاته همینکه جای برادر نامور روی کار آمد ، برای اطمینان و آسودگی آینده ، بنابر برخی يك نفر از برادران و چنانکه دیگران گفته اند ، اکثر آنها را قتل کرد و گذشته بر برادران ، خویشان دیگر را که گمان میکرد مدعی

بشوند ، برادران ملحق ساخت . پدر پیر که از داغ يك پسر تاج و تخت را گذاشته بود ، چون آن همه فرزندان را بیگناه کشته یافت ، فرهاته سرزنش نمود و فرهاته از کین پدر ترسیده ، چونکه بمرض استسقا مبتلا بود ، به اطباء فرمود که او را بجای دوا ، زهر بدهند ، و اتفاقاً زهر برای او دوا شد و صحت یافت و لهذا بنا بر گفته مورخین روم ، فرمود او را خفه کردند . این واقعه در سنه ۳۷ پیش از میلاد رو داد ، و هوراوده پس از هیجده سال شاهی پرافتخار ، باین ترتیب از دنیا رحلت کرد .

فرهاته چهارم یا اشك چهاردهم

گرچه سلطنت این پادشاه بکشتن برادر یا برادران آغاز گشت اما دوره شاهی او یکی از فرخنده ترین دوره های تاریخ ایران است که تفصیل آن بواسطه مورخین ایران بما نرسیده و آنچه نوشته میشود از گفته دشمنان اوست . چنانکه اشاره شد بنا بر نوشته مورخین او پدر منزوی را نیز خفه کرد . آیا این گناه حقیقت دارد یا محض تهمت و بد گمانیست ، خدا میداند ، و گفته اند بآن اندازه خونریزی قانع نشده ، بعضی از ارکان دولت را نیز کشت ، و چنان رعب و ترس او نزد بکانش را فرا گرفت که هر کس بهر کجا که توانست فرار نموده خود را از پنجه سیاست و قهر او نجات میداد . از جمله بزرگزاده ئی بود بنام موناسس (Monaeses) که احتمال دارد از خانواده سورن و اشکانی باشد ، بشام فرار کرده به انتونیوس سردار معروف روم پناهنده شد . موناسس گذشته برنجابت خانوادگی ، یکی از سرداران ممتاز ایران بود که در جنگ شام خدمات شایسته بدولت نمود . پلوتارخ مینویسد او از جمله سرداران ایران است که به انتونیوس پناهنده شدند . هوراس شاعر رومی

که شهزاده پا کورس را ستوده ، میگوید که مونس از دوستان وندمای شهزاده پا کورس بود . انتونیوس او را نیک پذیرفت و چونکه میخواست برای پیش رفت قصدی که در باره تسخیر شرق داشت ، او را آلت کار خود قرار دهد ، توجه فوق العاده باو نمود . نظیر این اتفاق ، ورود تمستوکلز در یاسالار معروف یونان میباشد که در زمان اردشیر اول هخامنشی به ایران پناهنده گشت و اردشیر فرمان داد که خراج ما گنیشیا ولمپاسکوس و میوس را برای مصرف مطبخ او به او واگذار کنند و هم چنین انتونیوس فرمود که خراج سه شهر لاریسا (Larissa) واری توسا (Aréthusa) و هیروپولس (Hieropolis) برای خرج آشپزخانه مونس باو بسپارند . هردو سردار یعنی تمستوکلز و مونس با وجودیکه بدشمنان میهن پناه بردند ، به میهن خیانت نکردند . تمستوکلز خود کشی را برخیان ترحیح داد و مونس اطاعت پادشاه خود نمود ، فرها ته که آغاز خونریزی داشت ، در انجام ثابت کرد که در سیاست و تدبیر و لشکر کشی هم پله برادر و برتر از پدر بود . چون دید که مونس از کف او رها شد و میخواهد باز یچه انتونیوس گردد ، باو پیغام فرستاد که از جان و آبر و مطمئن باشد و بایران برگردد . مونس نیز که در حقیقت خائن نبود و از ترس جان مجبوراً بخاک روم رفته بود ، به پیمان پادشاه اعتماد نمود و آماده گشت که برگردد و انتونیوس بامید آنکه دل او را بدست آورده ، میتواند خدمتی از او بگیرد ، محض غافل نمودن دولت ایران او را سفیر خود قرار داده ، بفرها ته پیغام فرستاد که اگر دولت ایران درفشهای روم که در جنگ کراسوس گرفته ، پس بدهد ، او آشتی و دوستی خواهد کرد و چندی نگذشت که در بدرقه آن پیغام با شصت هزار پیاده

وده هزار سوار جرار گال و ایبریایوسی هزار سوار سبك اسلحه كه جمله
 يكصد هزار سوار و بگفته ديگر مورخين بيش از آن ميشدند و همه آزموده
 و تجربه كار بودند بسوی ارمنستان کوچ كرد و پادشاه ارمنستان بار دوم
 بايران خائن شده باش هزار سوار و هفت هزار پياده ، به انتونيوس
 پيوست . آوازه شجاعت و توانائی و انبوه سپاه و عزم راسخ و اراده
 انتقام قتل كراسوس و شهامت شخصي انتونيوس و دليري لشكر روم چنان
 در اطراف شرق پيچيد كه از رود فرات گرفته تا هندوستان ، مردم
 وحشت گرفتند و يكبار ديگر خود را در خطر بسيار بزرگ يافتند .
 فتوح اسكندر و جهانگيري شاهان سلوكوسى و رقابت و عداوت يونانيان
 مقيم بين النهرين و ديگر جاهاى آسيا ، در نظر ايران جلوه كردند اما
 در چنان موقع سخت و خطرناك فرهاته هوش و حواس خود را جمع
 داشته بادل توانا مستعد دفاع گشت . بگفته يكي از دانشمندان اروپا كه
 شخص چون خود را در خطر بزرگ يابد بايد فكر بزرگى و سختى خطر را
 نكند بلكه فكر بكند كه چگونه خطر بزرگ را كوچك و مشكل را
 آسان سازد ، به اين اصول فرهاته ، شاه ايران چنان دفاعى از ايران
 نمود كه روح كورش و داريوش براو آفرين كردند و او آنها را از خود
 شاد و ممنون ساخت بلكه ارواح دشمنان ايران كه اجي سلاوس و اسكندر
 مقدونيائى و شاهان سلوكوسى كه حمله آوران ايران بودند ، او را حريف
 مردانه شناختند . زمانى بود كه داريوش سيوم بنا برگفته مورخين يونان
 باششصد هزار بلكه يك مليون سرباز با اسكندر رزم نموده شكست خورد
 و گذاشت كه گلستان ايران زير نعل اسبهاى سواران مقدونيا پامال
 شود و شهرهاى آباد ايران ويران گردند و ايران آزاد ، بنده و ذليل شود ،
 و زمانى رسيد كه يكصد و سيزده هزار سوار و پياده كه بهترين و منظم ترين

سپاه آن عصر شمرده میشد ، زیر فرمان یکی از نامورترین سردار با همه وسایل شرق و غرب بر ایران حمله کند و فرهاغه چهارم پادشاه ایران با چهل هزار تیرانداز نه تنها آنها را از میهن دور کرد بلکه به اندازه لشکرش ، از آنها کشت و چنان درسی داد که تا یکصد سال دیگر رومی نام ایران بر زبان نیاورد . بدون شك یکی از قهرمانان ایران و پهلوانان دوره اشکانی بود که اکنون در وطن خود گمنام است . افسانه گویان از رستم و گرشاسب و سام و گیو و بیژن و کیخسرو و مورخین از کورش و داریوش و اردشیر پایکان و نوشیروان و شاه عباس ستایش کرده اند و از میهن پرستی و شهامت و رزم و جهانگیری آنها حکایت ها نموده اند ولی از این قهرمان اشکانی که خدمات او بایران کمتر از قهرمانان پیش از او نبوده ، اسمی نبرده اند . ابیانی که فردوسی ، در ستایش رستم سروده ، باید بجای نام رستم ، نام فرهاغه چهارم گذاشته ، چنین سرود .

چنین گفت «خسرو»	بایرانیان	کزین جنگ ما را نیاید زیان
هم اکنون من این پیل و این خواسته	همان تخت با تاج آراسته	
ز رومی ستانم بایران دهم	بدان شادمان زور فرخ نهم	
نخواهم ز ایرانیان یار کس	پی رخس و ایزد مرا یار بس	
یکی را ز رومی و مصری بکین	نمانم که پی بر نهد بر زمین	
که امروز پیروزی روز ماست	بلند آسمان اختر افروز ماست	
بد آید بر ایشان ز گفتار بد	بد آید به پیش بد از کار بد	
گر ایدونکه نیرو دهد داد گر	پدید آورد رخس رخشان هنر	

براین دشت من گورسانی کنم برومند را شورسانی کنم
 بکوشید چون من به جنبم زجای شما بر فرازید سنج و دری
 زمین را سراسر کنید آبنوس بگرد سواران و آوای کوس
 بکوبید گویال و گرز گران چو پولاد را پتک آهنگران
 ز انبوه ایشان مدارید باك ز دریا بابر اندر آرید خاك
 همه دیده بر مغفر من نهید چومن بر خروشم دمید و دهید

بنابر گفته مسیو وکتر درنی (Victor Durney) مؤلف تاریخ
 روم، تا باختریه بلکه تا هند، مردم از کثرت سپاه رزم جویان روم
 سخن میراندند. رالنسن مینویسد، پس از کشته شدن شهزاده پیا کورس عظمت
 اشکانیان از میان رفته، و سربازان روم بر خود اعتماد پیدا کرده بودند
 که بدون هراس بسربازان ایران مقابل شده و بدون اندیشه و پریشانی
 با آنها پنجه نرم کنند، و ضعف و قوت، و فن نظامی و ترتیب رزم
 اشکانیان را نیک دانسته، و چاره آنها در نظر داشتند، و انتونیوس بالشکر
 آزموده که در فرمانش داشت، امیدوار بود که تاج پیروزی و گشودن
 شرق را برسر گذارد.

کراسوس و انتونیوس هردو تیسفون را که پای تخت ایران بود،
 در نظر داشتند. کراسوس جسارت نموده و رزم ایران را حقیر شمرده،
 راه نزدیکتر ولی دشوارتر را که میان دو آب فرات و دجله باشد، اختیار
 کرد. انتونیوس از خسارت و شکست او، تجربه پیدا کرده، به احتیاط
 عمل نمود و رأی پادشاه ارمنستان را پذیرفته، از راه ارمنستان و آذربادگان
 خواست بر قلب کشور ایران که ماده یا عراق ایران باشد حمله آورده
 و از آنرا از پشت به تیسفون برسد. گذشته بر انبوه سپاه و سرداران

آزموده و دل با عزم و انتقام و حوصله بلند و هوس جهانگیری ، سیصد
 ارابه جنگی همراه داشت که بر آن ماشین های قلعه کوب گذاشته بود
 و یکی از آنها ستونی بود بدرازی هشتاد پا یا فیت انگلیسی که آنرا بر
 روی چرخ نشانده بدیوار قلعه میکوفتند تا شکاف پیدا کرده ، می افتاد
 و از آن شکاف سپاه داخل قلعه میگشت و چونکه در رفتار سرعت منظور
 داشت ، اسباب سنگین را با ارابه های مذکور و ده هزار نفر سرباز ، در
 فرمان آپیوس استاتیانوس (Oppius Statianus) در عقب گذاشت که
 بآهستگی و تأنی بیایند و خود بنا بر رأی پادشاه ارمنستان برآذربادگان
 حمله آورد. ارته وزده پادشاه انکشور و هم نام پادشاه ارمنستان در آنوقت
 بلشکرگاه فرهاته پیوست . انتونیوس دهات حدود را گرفته به داخله
 کشور ، رو به شهر فراسپه یا فراده اسپه که بگفته استاد رالنسن جائی
 نزدیک به تخت سلیمان کنونی وبمسافت ۲۵ فرسنگ از دریاچه ارومیه
 واقع شده ، و آنزمان پای تخت آذر بادگان بود ، کوچ کرد . در راه
 خواربار بآسانی میسر میشد ، لهذا ، سپاه روم بدون زحمت منازل سفر
 را در نور دیده ، چون به فراسپه رسیدند ، شهر را محاصره کردند ، ولی
 نتوانستند آنجا را بگیرند . در آن اثنا فرهاته با سپاه ایران و آذربادگان
 بمیدان جنگ رسیده ، و چون دید که شهر فراسپه را دشمن نتوانست
 بگیرد ، اعتنائی به محاصره آنجا ننموده ، فرمود که دسته ای از سپاه اشکانی
 بر قشونیکه زیر فرمان استاتیانوس با اسباب جنگ می آمدند ، حمله برده ،
 آنها را از پیش آمدن مانع بشوند . این فرمان پادشاه را سرداران ایران
 بخوبی بجا آوردند و همه ده هزار نفر رومی را با استاتیانوس تار و مار
 نمودند و ماشین های قلعه کوب آنها را جمله خورد و خمیر کردند و آنچه

ذخیره و افزار جنگ همراه داشتند ، بغنیمت برگرفتند . انتونیوس چون خبر شکست را شنید ، سختی جنگ را احساس کرد ولی خود را نباخت و مردانه آماده کارزار گشت . رفیق او پادشاه ارمنستان که بامید افزودن کشور و گرفتن آذربادگان همراه او شده بود . از حصول آن آرزو ناامید شده و از قهر و کین فرهاته بیم ناک گشته ، از انتونیوس جدا شد و به ارمنستان برگشت . مشکل دیگر که برای انتونیوس پیش آمد این بود که برای چارپایان گاه و جو نماند یا کم شد و او مجبوراً بهره‌ئی از قشون با اسب و دیگر حیوان بارکش به چراگاه دور از لشکر گاه فرستاد و آنها دچار سپاه ایران شده ، نابود گشتند آذوقه نیز در لشکر گاه‌رو به کمی گذاشته ، سربازها بجای گندم ، به آرد جو قانع شدند . ضمناً فصل خزان گذشت و هوا سرد شد . انتونیوس مجبور گشت از دوکار یکی را اختیار کند ، یا دژ پراسپه (Phraspa) را گشوده ، زمستان را با سودگی در شهر بگذراند یا اینکه با دشمن رزم کرده ، شکست بدهد و او کار اول را برگزید و بر شهر حمله بسیار سخت نمود ، اما ، در گرفتن دژ کامیاب نشد ، و مجبوراً محاصره را برداشته ، خواست پیش از زمستان خود را بجائی محفوظ برساند ، ضمناً سپاه ایران دور رومیها را گرفته نمیکذاشتند به آسودگی کوچ بکنند ، از چهار جانب لشکر روم ، جنگ و گریز جاری بود ، و اینگونه کشمکش کم کم بجنگ درست کشیده شده ، طرفین صفوف را بیاراستند . سپاه ایران به شکل هلال صف آرا شدند و پیادگان ، پشت سواران جا گرفتند . رزم آغاز شد . چون رومی پیش می‌آمد ، ایرانی پس میرفت و در هنگام پس رفتن ، روبرگردانیده ، به تیر جانگیر رومی را خسته مینمود . باین ترتیب هر گاه رومی چند فرسنگ پیش آمد و ایرانی پس نشست ، رومی خوشنود گشت که کاری کرده و دشمن را

شکست داده و به لشکرگاه مراجعت نموده ، کشته‌های خود را شمردند ، بسیار یافتند ، و کشته‌گان دشمن شکست خورده ، بیش از هشتاد نفر نبودند ، و سی نفر نیز گرفتار شده بودند . انتونیوس چون نتیجه را چنین یافت ، از پیروزی ناامید شده فرمان برگشت داد و جنگ کنان راه ارمنستان را پیش گرفت . میان راه سپاه ایران ، پیوسته از چهارسو حمله می‌آوردند می‌تاختند و از شماره دشمن می‌کاستند . در چنین جنگ و گریز ، زمستان نیز رسید و چونکه در آن فصل کشت‌ور ایرانی که سربازی میکرد ، جنگ نمی‌کرد ، فرهاته برای انجام دادن جنگ تدبیر تازه اندیشید و فرمود بر رومیها سخت نگیرند و بگذارند علوفه برای اسب‌هایشان فراهم بکنند ، و برخی از سواران ایران سربازان روم نزدیک شده ، از مردانگی و همت آنها ستایش بکنند و اظهار آشتی و دوستی نمایند . اینگونه سخنها بگوش سرداران روم رسیده ، به آشتی امیدوار شدند و انتونیوس را آگاه کردند او نیز به فرهاته پیغام فرستاد که دولت ایران درفشهای روم را که از کراسوس گرفته بود ، پس بدهد و همچنین گرفتاران رومی را آزاد کند ، و طرفین دوست بشوند . از این شرایط ثابت میشود که ایرانیها در جنگ شام گرچه خسارت دیدند و شهزاده پاکورس کشته شد ، درفش یا چیز دیگر که ارزشی داشته باشد ندادند یا بدست رومیها نیافتاد . فرهاته شرایط انتونیوس را نپذیرفت و در پاسخ خبر فرستاد که اگر انتونیوس آشتی میجوید ، از خاک ایران بیرون رود . انتونیوس خواهی نخواهی پیغام او را پذیرفت ، برگشت خود را ادامه داد . در آن صورت طبیعی است که فشار ایران بر سپاه روم ملایمتر شد . گاه گاهی از جانبی حمله می‌آوردند که دشمن زودتر از ایران بیرون رود و سربازان ایران زودتر و پیش از

چله زمستان بمنازل خود برگردند . در اثنای چنین زدو خورد فلاویوس گالوس (Flavius Gallus) نام یکی از سرداران نامور روم را رگ غیرت و حمیت بجوش آمده ، باعده ئی از سواران روم بر سواران ایران که دور رومیها را گرفته بودند ، حمله آورد و خواست آنها را تنبیه سختی بکند ، وانتونیوس نیز او را به آن حمله اجازه داده بود . در نتیجه جسارت و شجاعت گالوس ، ایرانی بدستور خود ، پس میرفت و رومی پیش می آمد ، تا اینکه به مسافتی که ایرانیها میخواستند سواران روم از لشکر خود دور شدند ، و ناگهان سواران ایرانی برگشته حمله آوردند و گالوس را با سوارانش محاصره کرده ، از دور تیر میزدند ، و نشانه آنها کمتر خطا میشد ، بفرموده فردوسی :

زیپکان همی آتش افروختند به تن بر زره را همی دوختند
چو تیر از کف شاه رسته شدی تن رستم و رخس خسته شدی

گالوس پریشان شده ، از انتونیوس کمک خواست و انتونیوس کمک فرستاد . کمک میرسید ، اما ، هر دسته ئی که نزدیک به گالوس میشد ، به تیر سواران ایران نابود میگشت ، تا اینکه انتونیوس شخصاً با همه سپاه حمله آورد ، و باز ایرانیان پس رفتند ولی در آن گیر و دار سه هزار از رومی مقتول و پنجهزار مجروح شدند و میان آنها خود گالوس نیز بود که زخمهای تیر برداشته و از آن زخمها در گذشت . فرهاته در این تعاقب شریک نبود . شاید چندان اهمیت نمیداد و میخواست دشمن زودتر از مملکت خارج بشود . مورخین روم نوشته اند که سپاه انتونیوس بر تپه ئی ایست کردند و چونکه میخواستند بار و بنه خود را پیش تر بفرستند که دست دشمن نیافتد ، برای حفظ خود قلعه مصنوعی ساختند باین ترتیب

که صف اول از پیادگان زانورده، سپر در پیش گرفتند و پشت سر آنان صف دیگر ایستاده، سپر را حافظ آنها نمودند و صف سیوم سپرهاشانرا بالای صف دوم گرفتند و بهمان ترتیب پشت سر آنها، سوارها توقف کردند و قلعه‌ئی از سپر و انسان مهیا گشت. چون سواران ایران بر آنها حمله می‌آوردند بهمان حالت دفاع میکردند. من جمله از حکایت‌هائیکه مورخین روم از این جنگ بزرگ نموده‌اند، حکایت مهرداد، عموزاده موناسس است که وقتی مهمان انتونیوس و به او پناهنده شده بود. مهرداد، نهانی نزد انتونیوس رفته اظهار کرد که موناسس او را فرستاده تا در عوض همراهی و محبتی که انتونیوس به او نمود، خدمتی بکند، پس از آن سلسله کوه‌های اطراف را نشان داده گفت که در بعضی از کوه‌ها سواران ایران در کمین نشسته‌اند، بنابراین شما کوهستان را گذاشته، از راه جلگه‌ئی که من نشان میدهم بروید، بمقصد خواهید رسید. انتونیوس اندرز و رهنمائی او را به امتنان پذیرفت. گفته مهرداد را بیکنفر از اهل مازندران که دلیل راه شد بود، تأیید کرد و انتونیوس راه را پیچیده به آنسو شتافت و چونکه در آن راه، در يك منزل آب میسر نمیشد، فرمود که سربازان به اندازه‌ئی که میتوانند، با خود آب برداشتند. یکبار دیگر که انتونیوس در جائی لشکرگاه ساخته بود و میخواست شب را بگذراند و روز روانه شود، باز مهرداد به کمک او رسیده، گفت رود ارس نزدیک است و ماندن شما در اینجا خالی از خطر نیست، زودتر بروید تا نجات بیابید. انتونیوس مکرر اظهار تشکر کرد و بگفته او عمل نموده به رود ارس رسید و بزحمت عبور کرد و نفس راحت کشید. باز گشت انتونیوس از «برسپا» تا حدود ارمنستان یکماه طول کشید،

در صورتیکه مسافت آنرا کم بود ، و چون به نقشه آذربادگان نگاه میکنیم از آن مسافت کم و طول زمان ، شکفتی میکنیم ، ولی کشمکش بادشمن توانا و حمل و نقل لوازم سفر بخاطر آورده ، ملتفت میشویم که یکماه زیاد نبود . انتونیوس پس از آنکه بجای مصون و محفوظ رسید ، سپاه خود را شمرد ، بیست هزار پیاده و چهار هزار سوار تلف شده بودند و هفت هزار دیگر از ارمنستان گرفته تا حدود شام از سرما و کرسنگی مردند . میگویند بعضی اوقات خوراکشان بگیاه وریشه درختها منحصر میشد و چونکه خاصیت آنها نمیدانستند ، به بعضی بیماریها مبتلا میشدند . این دوم حمله بزرگ روم بر ایران بشکست و زیان دولت روم انجام یافت سنه ۳۶ پ . م

بگفته رالنسن راهی که انتونیوس در بازگشت اختیار کرد میان تخت سلیمان و تبریز بود و دلیل آنرا شخصی ماردی (مازندرانی) شد ایرانیان گمان نداشتند از آن راه برود ، بنابراین در اول شکفت نمودند و تا دوروز او را آسوده گذاشتند اما روز سیوم دانستند که او رهنمائی یافته ، اطراف جاده را گرفته ، و برخی پیش راه در آمده نوزده روز پی در پی سر بسر رومیها میگذاشتند که رومی مجبور میشد برای يك وجب زمین با سواران اشکانی رزم کند و پیش برود ، و لهذا دچار صدمات سخت گشتند . استاد رالنسن از کتاب رومن امپائر (Roman Empire) تألیف مریول (Merivale) نقل میکند صدمه‌ئی که در آن بازگشت بسپاه روم رسید ، نظیرش در تاریخ جنگ ملل قدیم دیده نمیشود . از يك طرف سرمای سخت و از طرف دیگر کمی آذوقه و نبودن آب و علاوه بر آن تیر جانستان سواران ایران مصیبت سپاه روم را بدرجه

کمال میرسانید. از این است که مسافت ۲۷۷ میل انگلیسی که تخمیناً ۹۲ فرسنگ میشود در یکماه طی کردند و بیست و چهار هزار نفر تلفات دادند و این شماره، غیر از ده هزار نفر بود که زیر فرمان استانیانوس کشته شدند و شاید تلفات گالوس شامل این عدد نباشد و از این جهت مورخین در مجموع تلفات سپاه روم اختلاف کرده‌اند. هفت یا هشت هزار که در خاک ارمنستان تلف گشتند بشماره مذکور باید فزود (رجوع شود بتاریخ اشکانیان تألیف علامه رالنسن صفحه ۳۰۵). بنا برین تلفات انتونیوس در حدود ۴۲ هزار میشد. بموجب تاریخ قدیم کمبرج پادشاه ایران شخصاً مقابل انتونیوس نیامد بلکه موناسس (Monaeses) را فرستاد و او قهرمان جنگ بود. در کتاب مذکور تلفات روم را ۳۷ در صد نوشته است. موناسس که با کراسوس جنگ نمود و پیروز گشت، سورن لقب داشت و احتمال دارد که این موناسس نیز از همان خانواده بود و نیز مهر دادیکه از جانب او آمد و انتونیوس را از حرکات سپاه ایران آگاه نمود از روی خیانت نبود، بلکه باشاره خود موناسس، سپه سالار ایران بوده، که میخواست در عوض مهربانی که از انتونیوس دید، نگذارد او تباہ بشود و سپاهش یکبارگی تلف بشوند.

در این کشمکش‌ها، ایرانیان شهادتی که نشان دادند، نظیر استقامت یونانیان عصر هخامنشی میباشد، که هرودت و دیگران افسانه وار نقل کرده‌اند. پس اگر روم عصر اشکانی را، ایران عهد هخامنشی تصور بکنیم و ایران اشکانی را یونان بگوئیم، خواهیم یافت که کثرت وسایل جنگ و سپاه و وسعت امپراتوری و سرداران کاری که روم مقابل سواران بی نظم اشکانی آورد، بدرجها بیش از دولت هخامنشی بود و اینکه استعداد

و قابلیت و دانش و نظم سپاه اشکانی بمراتب کمتر از یونان بود ، شکمی نیست ، البته چنانکه یونانی نوشته‌اند سپاه هخامنشی بیش از سپاه روم بود ، اما نظم و مهارت جنگ فرق کثرت سپاه را درمی آورد ، پس چرا رومی بجای پیروزی شکست خورد؟ آیا رومیها شجاع نبودند ؟ پاسخ این است که یقیناً بودند ، زیرا که همه دشمنان بزرگ شان را چه در اروپا و افریقا و چه در آسیا ، تباہ کردند و کشور های بزرگ اروپا را فتح کردند و بر آنها سلطنت نمودند . اگر بگوئیم سرداران روم ، مهارت در لشکر کشی نداشتند ، نیز بر غلط گفته‌ایم ، زیرا که همه جا های دیگر پیروزی یافتند . پس چرا در ایران کامیاب نشدند . جوابش توانائی و عزم شاهان ایرانی آن عصر است . اگر در جنگهای مراتن و سلا میس ایران بر یونان چیره نشد و نا کامیابی ایران در آن جنگها آنها را از حمله تازه مانع نگشت ولی شکست کراسوس و انتونیوس چنان همت قهرمانان روم را پست کرد ، که زمان طولانی دیگر جرأت حمله بر ایران نکردند و نام اشکانی ، نام مهیبی گشت . پس معلوم میشود که پیروزی نیز وقتی دارد و هر ملتی بر وقت معین از آن بهره‌مند میشود . بگفته مورخین اروپا پایداری و پیروزی یونان مقابل حمله هخامنشیان ، فرهنگ اروپا را از آمیزش و تسلط و وحشت آسیائیه نجات داد ، همچنان میتوان گفت که استقامت و ثبات ایران مقابل روم ، فرهنگ آسیائی ، بویژه هند و ایران را از اسارت تازه اروپا آزاد کرد . اگر کراسوس و انتونیوس و ترا جان و سوروس بر ایران پیروز میشدند بدون شك ، غربی و میان آسیا که سهل است ، اثر آنها تا چین میرسید و آنوقت چنانکه از غلبه ایران بر یونان ، خریطه اقلیم اروپا بشکل دیگر میشد ، از غلبه روم بر ایران

نقشه آسیا نیز دگرگون میگشت. شکست انتونیوس، دولت روم را از خواب غفلت بیدار کرد و ثابت نمود که کشورهای اروپا و شمال افریقا و غربی آسیا، گرچه به آن دولت تسلیم شده‌اند و سربندگی و نیاز فرود آورده‌اند، ولی به نهایت وسعت خود رسیده و در شرق نمیتواند پیشتر برود و مانع پیش رفت او دولت اشکانی، سدی آهنین شده که شکستن آن از قوه و اقتدار دولت روم خارج است. از اینرو در تاریخ ایران، قهرمانان عصر اشکانی مایه نازش ایرانیان خواهند بود، و ایرانی به آنها افتخار خواهند کرد.

پس از آنکه انتونیوس از خاک ایران خارج شد، سر تقسیم غنیمت میان فرهاته پادشاه ایران، و شاه آذربادکان اختلاف پیدا شده، شاه آذربادکان از فرهاته رنجیده، سفیری نزد انتونیوس فرستاد و بنای دوستی و اتحاد را گذاشت. انتونیوس، چنان موقع را غنیمت بزرگ شمرده، سفیر آذربادگان را گرم پذیرفته، و اتحاد آذربادگان را اهمیت داده، امیدوار گشت که به همراهی او شاید بتواند، تلافی شکست را در آورد، و این اتحاد سبب جرأت او شده، اولاً در صدد تنبیه پادشاه ارمنستان برآمد. چنانکه پیش اشاره شد، پادشاه ارمنستان در آغاز جنگ با انتونیوس متفق شده و چون او شکست خورد، خود را بکنار کشید، از اینرو انتونیوس و فرهاته، هردو از او رنجیده بودند، بویژه انتونیوس که از او دل پُری داشت، ولی رسماً هنوز با هم دوست بودند، لہذا در سنه ۳۵ بوسیله نامه و پیام پادشاه ارمن را غافل کرده و در سنه ۳۴ ناگهان با سپاه تازه دم، به آن کشور وارد شد، و چونکه ظاهراً دوست و متحد بود و میخواست میان خانواده ارمنستان و او وصلت شود، پادشاه ارمنستان پس از اندک پس و پیش، جرأت کرده، باشکرگاه او رفت.

رسیدن او بزندان رفتن او بود. انتونیوس ارمنستان را تصرف کرد، و ارتکزباس نام شاهزاده‌ئی که ارمنی‌ها، پس از گرفتاری پادشاه سابق بشاهی برگزیده بودند، از سپاه روم شکست خورده، بایران پناه برد. باین ترتیب متفق روم، متحد ایران و متحد ایران متفق روم گشت. انتونیوس بودابه یا ایوتپه (Johdabe, Iotape) دختر پادشاه آذربادگان را برای پسرش اسکندر که از شکم کلوپتره داشت، خواست و پس از انجام کتخدائی، ارته وزده پادشاه محبوس را با آنچه در کشور ارمنستان یافت، غارت کرده با خود بمصر برد. فرهاته، شهنشاه اشکانی در این زد و خورد و وصلت و اتحاد مداخله نکرده، بیطرف ماند، زیرا که از ارته وزده پادشاه ارمنستان بسبب خیانتی که با ایران نمود و باروم متفق شد، آزرده بود، و شکست و حبس او را، پاداش خیانت او تصور میکرد، و نمی‌خواست با آذر بادگان در وقتی که هنوز دشمن توانا در حدود مملکت بود، جنگ بکند. در سنه ۳۲ دوباره، انتونیوس تارود ارس آمده و با پادشاه آذربادگان تجدید اتحاد کرده، و حصه‌ئی از سپاه روم را در خدمت او گذاشته، و عده‌ئی از آذربادگانیها را بعنوان کمک همراه خود برداشته و يك حصه از خاک ارمن را به پادشاه آذر بادگان واگذار کرده، و عروشش را که دختر پادشاه آذر بادگان بود، با خود گرفته، بشام مراجعت کرد. فرهاته که با کمال بردباری این بازیها را میدید، مداخله نمیکرد، تا اینکه انتونیوس بآسیای کوچک رفت که با رقیب بزرگش، قیصر اگستوس بخت بیازماید، و میدان از رومیها بالمره پاك وروفته شد، بر آذربادگان حمله آورد، و در این حمله ارتکزباس، مدعی شاهی ارمنستان با او بود. در حمله اول پیروزی نیافت، ولی در حمله

دوم ارته وزده پادشاه آذربادگان را شکست داده ، گرفتار کرد . ارتکزیاس ارمنستان را تصرف نمود و به انتقام حبس پدر ، از سپاه روم که در آنجا مانده بود ، هر که را یافت ، بقتل رسانید . آذربادگان ، مانند پیش مطیع و باجگذار ایران شد و ارمنستان آزاد و مستقل گشت و باین ترتیب سیاست و کوشش و لشکرکشی ، چندساله انتونیوس ، بی نتیجه شد ، بلکه دولت اشکانی توانا تر گشت .

فرهاته که میتوانست بزرگترین دشمن بیرونی را شکست بدهد ، از دشمنان اندرونی بستوه آمد و مجبور گشت که سخت گیری کند و سخت گیری حس کینه را افزون میکرد ، و بد بدتر میشد ، تا اینکه در اواخر سنه ۳۳ برخی از سرداران بزرگ ، آشکارا عاصی شدند ، و پادشاه مجبور شد که از شاهی دست کشیده ، به ساکائیه پناهنده بشود . بزرگ عاصیان ، يك نفر تیرداد را که از شاهزادگان بود بشاهی برگزید و او هنوز لذتی از سلطنت نچشیده بود که فرهاته را با یاوران ساکائیش مقابل خود یافت و تاب ایستادگی در خود ندیده ، پسر خور دسال فرهاته را با خود برداشته ، بشام فرار نمود . در این موقع ، قیصر اگستوس شهزاده را از او پذیرفت ، و گرچه حاضر نشد که با او همراهی و با فرهاته مخالفت کند ، ولی او را گرامی داشت ، و در شام نگهبان داشت . قیصر اگستوس اکتاویوس ، نخستین امپراتور روم و مؤسس خانواده امپراتوری ، خویش و پسر خوانده قیصر جولیس بود که بر انتونیوس و دیگر حریفان چیره گشت ، و شهنشاه شد . سیاست او عکس سیاست ، سرداران گذشته روم بود ، زیرا که مال کار آنها را دیده ، و نمیخواست به شرق لشکر کشد ، و اسباب دردسر برای خود فراهم آورد ، از اینرو با دولت اشکانی طرح

دوستی ریخت و خدمت فرهاته هدایا فرستاد و بنای محبت را گذاشت ، که برای طرفین سودمند بود. از جمله هدایای او کنیزکی بود ایتالیائی ، که بسبب حسن او فرهاته باو مایل شده ، بزنی گرفت و از شکم او خداوند فرزند عطا کرد ، که در آینده بنا بر نوشته برخی از مورخین کشنده پدر گشت . چون کدورت و نزاع و اختلاف ایران و روم بصفای و آشتی و یگانگی مبدل گشت ، قیصر مکرر التماس کرد که دولت ایران بیرقها و گرفتاران روم را پس بدهد و فرهاته خواهش او را پذیرفته ، مسترد نمود . حدود طرفین معین گشته و به آنحال زمانی پاینده ماندند ، به استثنای خاک ارمنستان که از نقطه نظر عسکری برای طرفین اهمیت داشت و هیچ يك از طرفین حاضر نمیشد که از آن دست بردارد . هرگاه روم آنجا را تصرف مینمود ، حدود ایران را تهدید میکرد و چون ایران مسلط میشد ، آسیای کوچک در خطر بود ، و لهذا همواره هر دو دولت ، این استخوان از دست همدیگر میربودند ، و این رشته نه تنها در دوره اشکانی ، بلکه در عصر ساسانی نیز گسیخته نشد ، و ارمنیها فدای آمال و حرص دو همسایه توانا گشتند .

فرهاته یکی از شاهان باهمت و تدبیر ایران بود و اگر به فرو نمودن عصیان و رفع نفاق و سازشهای اندرونی مبتلا نمیشد ، احتمال داشت که ایرانیان را به فتوح تازه ، مفتخر نماید ، اما متأسفانه در آسیا عموماً و در ایران خصوصاً قانونی برای تحصیل تخت و تاج ، جز شمشیر نبود . هر که از شهزادگان میتوانست هم پیمانی برای خود فراهم کند و گروهی را دور خود جمع کند و پیروز بشود ، پادشاه میگشت . گرچه در عصر اشکانیان ایران کنکاشستان داشت که پادشاه را بر میگزید ولی این کنکاشستان

نیز تابع شمشیر بود. هر کس چیره میشد، کنکاشستان غلبه اورا میشناخت و این نوع تحصیل سلطنت همواره در ایران و دیگر ممالك آسیا مدعی برمی انگیزت و سبب خونریزی مردم بیگناه و نا امنی و پریشانی و بربادی ملت میشد، و تا زمانی که پادشاه مقتدر بود، و بقوة استبداد و همراهی نظامیها، کشور را زیر فرمان خود نگه میداشت، علی الظاهر امنیتی پدید میشد و آب و تابى در امور مردم پیدا میگشت اما همینکه يك نفر ضعیف الاراده صاحب تخت میشد، خود را و سلطنت را و ملت را بباد فنا میداد و همه رونق کشور، کان لم یکن شیئاً مذکوراً میشد و بدبختانه عروج خانواده، نشان شکست و اضمحلال آن بود، زیرا که آسودگی و نعمت و اقبال، پادشاه را به حرم و تن پروری مشغول میساخت و اعیان دولت به عیاشی و چپاول فقراء و ضعفاء وقت میگذرانند و این اعلان انقراض خانواده و بربادی کشور بود.

فرهاته بیرق و گرفتاران روم را پس داده، آندولت را از خویش ممنون ساخت و چون آشتی فیما بین استوار گشت، پادشاه برای اینکه از بغاوت شهزادگان آسوده و شهزادگان از کشته شدن مصون گردند، فرزندان خود را که در آینده ممکن بود، سبب اذیت و دردسر او گردند، بدربار روم فرستاد و از قیصر خواهش کرد که اجازه بدهد آنها آنجا بمانند و تربیت شوند. قیصر خواهش اورا پذیرفت و باین ترتیب ارتباط فرهنگی و اجتماعی میان روم و ایران پیدا شد و برای طرفین سودمند بود، بملاحظه اینکه اولاً قیصر دوست خود را ممنون نمود و دوم در صورتیکه لازم میشد و میخواست پادشاه ایران را تهدید بکند یکی از شاهزادگان را بادعای سلطنت تحریک میکرد و فرهاته نیز این نکته را

ملتفت بود ولی اولاً قصد نداشت با قیصر مخالف بشود و مطمئن بود که بدون سبب قیصر نیز چنان کاری نخواهد کرد و اگر هم میکرد مدعیان سلطنت در داخله خطرناک تر از این بودند که از خارجه بر گردند و ادعائی بکنند.

شهرادگانی که پادشاه نزد قیصر فرستاد، چهار نفر از فرزندان او بودند. نخستین ونونس (vannes) دوم سرس پدنس (Saraspadanés) سیوم روداسپ (Rhodaspes) و چهارم فرهاته (Frahata). نام دو نفر از آنان در یکی از کتیبه های روم دیده شده. دو نفر متأهل و صاحب فرزندان بودند و از آنها روداسپ و سرس پدنس در روم پای تخت ایتالیا گیتی را بدرود کردند. این اتفاق در ۱۱ یا ۷ پ.م واقع شد. پس از آن پادشاه پسر کوچکترش را که فرهاتك نام داشت و از زن ایتالیائی بود شريك شاهى نمود و خود بنام پادشاه قانع گشت. بانوی نامبرده را قیصر اگستوس برای پادشاه فرستاده بود، نام او اورانیه ترموزا (Urania Thermusa) یا اورانیه تیه موزا (Urania Theamusa) و بگمان برخی از مورخین به تحريك او، پادشاه فرزندان دیگر را نزد قیصر فرستاد که فرهاتك از مدعیان شاهى آسوده باشد یا ممکن است هم چنانکه برادران خویش را کشت، میترسید که جا نشینش نیز چنان کاری بکند و نظر به حفظ نمودن آنها، از ایران دور نمود. اما پسر عزیز بنابر گفته مورخین، منتظر مرگ پدر نشده در سنه ۹ یا سنه ۲ پ.م او را مسموم نمود. اگر مردن در سنه ۲ درست باشد ۳۵ یا ۳۶ سال سلطنت کرد و ۶۶ سال زندگی نمود.

میان شاهان اشکانی ، چنانکه گفتیم فرهاته مقام بلندی دارد ،
اولا بسبب اینکه ۳۶ سال در صورت جنگ های خارج و عیان داخل ،
سلطنت خود را حفظ نمود ، دوم بر سرداری مانند انتونیوس در لشکر
کشی و سیاست غالب گشت و سیوم با مدبری مانند قیصر اگستوس ،
در امور سیاسی همسنگ بود و چهارم حدود مملکت را نگهداشت .

فرهاتك ۲ پ . م اشك پانزدهم .

این نام مصغر فرهاته میباشد ، چون كودك ، مردك و غیره و گویا
بسبب شدت محبت ، پدر پسر را به این اسم خطاب مینمود و در اواخر
ایام شاهی او را شريك سلطنت کرده بود . فرهاتك در انظار ایرانیان
دو نقص داشت ، یکی اینکه کنیز زاده بود دوم مادرش ایرانی نبوده ،
و همچو مادری که ملت دوست نمیداشت فرهاتك بلند برده و رتبه اش
را با یزدان آسمانی رسانید و بر خلاف رسم ایران صورت او را در سکه
با صورت خود منقوش نمود و روی تخت با خود نشانید . این نوع احترام
را ایرانیان نه پسندیدند و علاوه بر اینها در مسئله ارمنستان به میل دولت
روم تسلیم شد . در زمان پدرش پادشاه ارمنستان ار تا کیاس از جهان
در گذشت و جای او را تگر ان برادرش گرفت و او نیز در سنه ۶ پ.م
فوت شد . ارمنی ها پسر او را بر تخت نشاندند ولی قیصر ارته وزده نام
شخصی را برگزید ، و در نتیجه نه پسر تگران ماند و نه ارته وزده
ارمنیها تگران نام را انتخاب کردند و او را رومیها نه پذیرفتند . لهذا
ارمنیها از دولت ایران كمك خواستند ، از آنطرف دولت روم لشکری
بحدود ارمنستان فرستاد و خواست بزور فرمان خود را جاری نماید ،

ایران گرچه دوستی روم را خواهان بود ولی از ارمنستان نیز نمیتوانست دست بردارد. چندی بنامه و پیام گذشت و قیصر در اراده خود مستقل ماند و فرهاته مذبذب بود. در این اثنا فرهاته در گذشت و پسرش فرهاتك پیروی سیاست پدر را نموده نمیخواست که ارمنستان را مفت تسلیم دولت روم کند و چونکه هنوز بر تخت سلطنت تسلط نداشت، حاضر نبود، با روم کار را بستیزه و جنگ رساند از اینرو سفیر بدربار قیصر فرستاد و جلوس خود را اعلان نمود و ضمناً در نامه از قیصر خواهش کرد که برادران او را که در روم بودند بایران روانه کند، اما از ارمنستان ذکری نکرد. قیصر که مردی کار آزموده بود از عبارت نامه فرهاتك پی برد که میخواهد برادرانش را بدست آورده، و قتل کرده، از سر کشی آینده آنها آسوده گردد و در خصوص ارمنستان مدعی دولت روم بشود، لهذا در جواب از روی تهدید، او را بجای شهنشاه، شاه خطاب نمود و از فرستادن شاهزادگان ذکری نکرد و مطالبه نمود که لشکر ایران از خاک ارمنستان بیرون روند. فرهاتك چون حریف را در امور سیاسی توانا یافت، در پاسخ او را بجای امپراطور، اگستوس خطاب نمود و خویش را شهنشاه خواند. باین ترتیب وداد طرفین به کدورت مبدل شد و قیصر کایوس (Caius) نام نبیره اش را با سپاه جرار به آسیا روانه کرد که بهر شکلی ارمنستان را به اطاعت روم در آرد و اگر مجبور بشود با دولت ایران جنگ بکند. فرهاتك که هنوز درست بر تخت مستقر نشده بود، و بیم داشت که یکی از برادرانش را قیصر بادعای سلطنت، شامل قشون خود نموده، بحدود ایران بفرستد و اسباب درد سر برای او فراهم سازد، ملایم گشته از کایوس خواهش ملاقات

نمود، و در یکی از جزیره های رود فرات، او را دیده، دوستی و آشتی را از نو، تجدید کردند. پادشاه ایران پذیرفت که در کارهای ارمنستان دست اندازی نکند و ارمنستان را بروم واگذارد و در مقابل دولت روم نیز بعضی از خواہشات شاه ایران را قبول کرد. پس از این دولت ایران به پیمان خود ایستادگی نمود و چون رومیها داخل ارمنستان شدند، بیطرف ماند. گرچه سیاست فرہاتک باروم در آن موقع از روی دانائی و نرمی بود و خود را از نتایج جنگ آسوده نمود، ولی ایرانیها چنین ملایمت را نہ پسندیدند، بعلاوہ چنانکہ گفتیم با مادرش نیز خوب نبودند، بلکه برخی پادشاه را متہم میکردند کہ مادرش را بزنی گرفته، لہذا نگذاشتند آسوده بماند و حزبی پیدا شدہ و سرکشی کردہ او را از سلطنت و از زندگی محروم ساختند. شش سال شاهی نمود.

هوراودہ (ارد) دوم یا اشک شانزہم.

یدی از شاہزادگان اشکانی کہ از ترس جان بیرون از ایران منزوی میزیست، بزرگان ایران او را بشاهی برگزیدند و چون بر تخت نشست مردم گمان میکردند کسی کہ یک بہرہ از زندگی بہ بیچارگی و سختی بسر بردہ، چون بر تہ بلند شاهی برسد، با زیر دستان خوش رفتاری خواہد کرد، و نمیدانستند کہ «گر بہ مسکین اگر پرداختی، تخم گنجشک بر زمین نگذاشتی.» ارد بنای ستم و بیدادی را گذاشت و دران شیوہ نا ستودہ، چنان پر روی کرد کہ بزرگان بستوہ آمدند و رنجیدہ او را در شکار گاہ یا مجلس بزم بکشتند و پس از کشتن بہ قیصر پیغام فرستادہ خواہش کردند کہ ونونس بزرگترین فرزند فرہاتہ را با ایران روانہ

کند . قیصر خواهش آنها را پذیرفت و شهزاده را بعزت و احترام بایران باز فرستاد .

نونس (ونونه) یا اشک هفدهم .

جوانان ایرانی چون در خارجه بویژه اروپا ، پرورش می یابند ، چون بایران بر میگردند رسوم و زندگی ایران را نمی پسندند و بر روش هم میهنان انتقاد میکنند و از آنها می رمند به اندازه ئی که زندگی آنها در ایران سلسله مصائب میشود از آنطرف هم وطنان نیز از رفتار تازه آنان نا آشنا بوده ، سزاوار خنده و نکوهش میدانند ، هم چنین بود روش شهزاده و نونس که زمان دراز در پای تخت روم مانده بزندگی آنجا خو گرفته بود و چون بایران آمد میخواست بآداب ایتالیائی رفتار بکند ، یعنی آهسته و مؤدب و سنگین و آزاد باشد و ایرانیان را ایتالیائی بکنند و ایرانیان تازه از زن ایتالیا خود را نجات داده بودند . آنچه ایرانیان از او میخواستند او نداشت و آنچه او از ایرانیان میخواست ، ایرانیان نداشتند . ایرانیان پادشاهی میخواستند که فردوسی چنین میستاید .

بمردی و بخشش بداد و هنر	بیالا و دیدار و نام و کهر
برزم اندرون پیل بد با سپاه	ببزم اندرون ماه بد با کلاه
کجات آن همه رسم آئین و راه	کجات آن سرو تاج و گنج و سپاه
کجات آن کمین و کمان و کمند	که کردی بدو دیو جادو به بند
کجات آن سواری و میدان و گوی	که بوده ز چوگان تو گفتگوی
کجات آن شبیخون نا که چو شیر	که شیر ژبان آوریدی بزیر
کجات آن همه دانش و زور دست	کجات آن بزرگان خسرو پرست
کجات آن به رزم اندرون مرد نام	کجات آن ببزم اندرون کار جام

رزم و بزم و شکار مینوشی و بخشش و سواری و حشمت
 و شوکت، بلکه کشتن و استبداد، صفاتی بودند که ایرانیان می‌پسندیدند.
 و نونس برخی از آنها را بیهوده و بعضی را دور از شایستگی میدانست.
 سادگی را می‌پسندید و دلش را به چند نفر از ندمای ایتالیائی خوش
 کرده بود که همواره چون بنات النعش دور و برش را گرفته بودند
 و بیشتر اسباب وحشت بزرگان ایران می‌شدند. رفتار این پادشاه که
 در فرنگستان شاید پسندیده میشد، ایرانیان نه پسندیدند و از خواستن
 او بایران پشیمان شدند. در انجام وحشت طرفین مبدل بعصیان رعایا
 گشت و در سنه ۱۶ پادشاه آذربادگان را که از جانب ما در اشکانی بود
 و ارتبان نام داشت به ایران خواستند. ارتبان با لشکر سنگین بحدود
 ایران وارد شد و گرچه در جنگ نخستین از ونونس شکست خورد، اما
 در جنگ دوم که احتمال دارد سرداران مخالف ونونس، با او همراه
 شدند، پیروز شد. ونونس بسلوکیا گریخت و آنجا نیز ایستادگی نکرده،
 بآرمستان رفت. آرمنی‌ها اتفاقاً در آنوقت پادشاهی نداشتند، او را
 بشاهی پذیرفتند. باین ترتیب پادشاه آذربادگان شاهنشاه ایران و شهنشاه
 ایران، پادشاه آرمستان شد. ارتبان که نمی‌خواست، حریف را در
 همسایگی به بیند، بآرمستان لشکر کشید و با شندگان آنجا را بجنگ
 تهدید نمود. ونونس خود را در خطر یافته از آرمستان نیز فرار کرد
 و بدولت روم پناهنده شد. کرتیکوس سیلانوس (Criticus Silanus)
 بنا بر فرمان پتر قیصر روم مقدم اورا گرامی داشت و در شام جائی
 برای ماندن او معین کرد و چون میان جرمانیکوس و ارتبان پیمان تازه
 منعقد گشت، بنا بر خواهش ارتبان، دولت روم ونونس را بولایت کیلیکیه

فرستادند و نونس با گنجینه‌ئی که داشت به آن سمت کوچ کرد و در راه میخواست خویش را از دست مستحفظ رومی نجات بدهد باو انعام و اکرام داد که سخت نگیرد و پس از آن موقع یافته بسوئی فرار کرد اما گرفتار شد و کشته گردید.

ارته پاونه (ارتبان، اردوان)

مادرش اشکانی بود. پس از آنکه بر و نونس غالب آمد و بر تخت ایران نشست پسرش را که ارد نام داشت بشاهی ارمنستان نامزد کرد و دولت روم انتخاب او را نپذیرفته جرمانیکوس سپه سالار لشکر و فرمانده آسیای کوچک را مأمور نمود که بسوی شرق لشکر کشد و در آشتی یا رزم اختیار کامل داشته باشد. جرمانیکوس در سنه ۱۸ وارد خاک آسیا گشت و بسوی ارمنستان رفت و ارتکزته، پای تخت آن کشور را تصرف نمود. در آنوقت دو نفر از فرزندان ارتبان، یکی ارد و دیگر و نونس، مدعی شاهی ارمنستان بودند. جرمانیکوس و نونس را بشام فرستاد و ادعای ارد که منتخب پدرش بود، نیز نپذیرفت. زینو نام پسر پولمن پادشاه پانت که وقتی بر ارمنسان کوچک فرمانده بود خود ارمنیها به پادشاهی خواستند و جرمانیکوس همراهی شده و او را بلقب ارتکزیاس بر تخت ارمنستان نشاند و بشام برگشت. ارتبان چون از این ترتیب آگاه شد به جرمانیکوس شکایت نوشت و خواهش کرد که او و نونس را بجائی دورتر از شام تبعید بکند و با او ملاقات نموده، دعاوی دولت ایران را تصفیه نماید. جرمانیکوس، چنانچه فوق گفته شد، خواهش نخستین ارتبان را پذیرفت و نونس را به کلی که فرستاد ولی برای ملاقات و گفتگو حاضر

نشد و چون در سنه ۱۹ جرمانیکوس از دنیا درگذشت ، و ارتکزاس پادشاه ارمن نیز در سنه ۳۴ جهان را بدرود نمود ، ارتبان موقع را غنیمت دانست و بر ارمنستان تاخت و آنجارا بگرفت و به پسر بزرگ خود ارشاک بخشید و باین قانع نشده ، از دولت روم جواهراتی که ونونس با خود برده بود ، مطالبه نمود ، و خود را جانشین اسکندر و کورش خوانده مدعی گشت که رومی باید همه آسیای کوچک را تخلیه کند ، بلکه بحدود کپو دوکیه سپاه فرستاد . دولت روم در آنوقت اظهار ضعف و کم قوتی نموده در صدد جواب این نوع زیادتیی بر نیامد بلکه قیصر تی بریوس به ویتیلیوس (Vitillius) فرمانده شام نوشت ، که با دولت ایران روابط دوستانه نگهدارد . در این اثنا بقاعده ئی که در ایران معمول بود ، برخی از اعیان دربار و بزرگان بر مخالفت پادشاه ، متفق شده ، و بعضی از آنها در سنه ۳۵ بروم رفته ، بقیصر اظهار کردند که ارتبان همه شاهزادگان نرینه خانواده اشکانی را کشته است و بزرگان کشور را از خود بیزار کرده و خواهش کردند که قیصر فرهاته پسر فرهاته چهارم را که از چهل سال ساکن روم بود ، اجازه بدهد که بایران برگردد . قیصر خواهش آنانرا که نعمت غیر مترقبه می پنداشت ، فوراً پذیرفت و شاهزاده را اجازه داد که بوطن برگردد و چون اخبار طغیان و سازش بزرگان به ارتبان رسید در تجسس و تفحص سازش کنندگان برآمد و مطلع گشت که سنا کس (Sinnaces) نام یکی از اشخاص با نفوذ و با ثروت ایران با عبدوس (Abdus) نام خواجه سرا که در دربار رتبه مهمی داشت ، همدستان است ارتبان عبدوس را زهری خوراند که فوراً نمیکشت و سنا کس را به وظایف متفرق مشغول نمود که فرصت مخالفت و سازش برای

او باقی نماند ، ضمناً فرهاته بشام رسید و در آنجا از دنیا درگذشت .
ارتبان از خطر او آسوده شد و بنا بر خشمی که از رفتار قیصر داشت
به او نامه سختی نوشت و در آن او را ستمکار و کم همت و فاسق و عیاش
خواند و نوشت از همچو زندگانی که پر از فسق و فجور است شایسته تر
این است که قیصر خود کشی نماید و در پاسخ قیصر تیرداد برادر زاده
فرهاته را بحدود ایران روانه نمود و به وتیلیوس فرمانده شام نوشت که
او را همه گونه تقویت دهد و کمک کند و بفرماندهان امارتهای همحدود
ایران نیز سفارش کرد که تیرداد را یاری کنند ، از جمله فرس منش
پادشاه ابیریا (Eberia) که اکنون گرجستان خوانده میشود ، به تحریک
قیصر دل قوی کرده ، برارمنستان لشکر کشید و بواسطه همراهی برخی
از ارمنیها ، ارشاک پسر ارتبان را که از جانب پدر آنجا شاهی میکرد ،
مسموم نمود و برپایتخت استیلا یافت و مهرداد برادر خود را بر تخت
ارمنستان نشاند چون ارتبان از این لشکر کشی و قتل پسرش آگاهی
یافت ، اُردپسر دیگرش را برای دفع گرجیها بارمنستان فرستاد . فرس منش
با گروهی از قفقازیها که میان آنها ساورمانیها و ساکائیها نیز بودند ،
با او جنگ کرده و گرچه اُرد مردانه کوشید و رزم سختی نمود ولی
زخم کاری برداشت و سپاهش او را کشته پنداشته فرار کردند و بسیاری
در حین فرار تلف شدند . این شکست سپاه ایران برای ارتبان صدمه
بزرگی بود ولی پست همت نشد و در بهار سنه ۳۶ لشکر تازه دم فراهم
کرده ، بسوی ارمنستان شتافت ، که فرس منش و همراهانش را گوشمال
واقعی دهد . در آن میان وتیلیوس با سپاه و استعداد کافی از شام بسوی
فرات و حدود ایران حرکت کرد و ارتبان خود را میان دو دشمن توانا

یافت. ناچار از ارمنستان دست کشید و از آنطرف وتیلیوس به تنهایی قوه مقاومت در خود نیافته، بجای جنگ بسازش وانتریک متوسل شد و به اعیان دربار ایران نامه ها نوشت و آنها را بر خلاف پادشاه برانگیخت. رشوه نیز بکار برد تا اینکه اختلاف در دربار پیدا شد و سپاه تدریجاً از لشکرگاه فراری شدند و ارتبان مجبور شد که از سلطنت دوری جسته به گرگان فرار کند. تیرداد مدعی شاهی، با ارتشی آمیخته از ایرانی و رومی از رود فرات بگذشت و در حدود ایران درآمد، ارنس پدس (Ornospades) که فارسی آن هر مزد پاته میشود و شهربان بین النهرین بود از او پذیرائی نمود و سنا کس و پدر او ابداس (Abdagases) که گنجور شاهی بود با و پیوستند و تدریجاً بزرگان دیگر حضور یافتند. باشندگان یونانی که در سلوکیا و دیگر جاهای بین النهرین بودند و هرگاه موقع مییافتند بایران دشمنی دیرینه خود را بروز میدادند، پادشاه تازه را که رومی مآب و فرستاده قیصر و همراه سپاه روم آمده بود، بخورسندی پذیرفتند دروازهای شهرهای هالوس و ارته میتا و سلوکیا بر روی او گشودند و ارتبان را بدشنام یاد نمودند و او را غاصب و خارج از خانواده اشکانی گفتند و تیرداد را بسیار ستودند. باین ترتیب پادشاه نوبه تیسفون پایتخت وارد شد و بر تخت شاهی نشست، جهان پهلوان بزرگ خانواده سورن، تاج شاهی بر سر او گذاشت. تیرداد خویش را از همه آسیب محفوظ و مصون یافته بجای اینکه کار رقیب را یکسره بکند و خود را از همه جهت آسوده نماید، بمحاصره شهری مشغول شد که در آن حرم و گنجینه ارتبان بود. وزارت را به ابداس سپرد و سرداران دیگر، از این انتخاب رنجیده، از او جدا شدند و بزرگان رفته

به ارتبان پیوستند. در آنوقت ارتبان بکمال سادگی و بیچارگی ، بشکار میگذراند و درجامه درویشی میزیست . چون سرداران مذکور خدمت او رسیدند ، پنداشت که آنها برای گرفتار نمودن او آمده اند ولی بزودی آنها او را مطمئن نمودند که از تیرداد رو گردانیده باو رو آورده اند ، از اینرو خرسند شد و از عشایر ساکائی کمک گرفته ، بسوی تیسفون حرکت کرد . تیرداد در خود تاب مقاومت نیافت و به مشوره همراهان پست همت بحدود روم شتافت که دوباره از رومی کمک بگیرد ، ضمناً همراهانش ، یکی یکی جدا شده به ارتبان می پیوست . تیرداد بهرنوعی که توانست ، جان بدر برد و بسلامتی در پناه روم ، آسوده گشت ، وارتبان بار دوم شهنشاه ایران شد .

تیسریوس قیصر که نمی خواست با ایران منازعه را ادامه بدهد ، پیغام آشتی فرستاد و در سنه ۳۶ یا سنه ۳۲ ارتبان و تیلیوس فرمانده شام ، نزدیک بفرات بهم رسیده ، ورقه آشتی را مهر نمودند . دولت روم پیمان نهاد که درامور داخله ایران بیطرف بماند و هرروز یکنفر مدعی نتراشد و ارتبان آماده گشت که از ارمنیا دست بکشد و برای استوار نمودن پیمان داریوش پسرش را با چند نفر از بزرگان که از آنها اندیشه داشت بدربار روم فرستاد . نویسنده تاریخ قدیم کمبرج (جلد دهم) مینویسد که ارتبان بر همه آسیای کوچک مدعی بود و خود را جانشین کورش و داریوش می پنداشت ، و ممکن است که انتخاب شهزاده بنام داریوش ، اشاره از ادعای او باشد . رومیها پیمان تازه را پیروزی خود پنداشتند . بجهت اینکه چون هیرداتی پاس (Herod Antipas) ارتبان را مهمان نمود ، ارتبان بنا بر آئین آنزمان جلو پرچم روم کندر درآتش

انداخت ، و نزد ایرانی شاید اظهار محبت بود ولی رومی آنرا بعنوان فروتنی گرفتند . در وقتیکه پیمان نامبرده ، طرفین امضا کردند ، قیصر تیبریوس رحلت کرده ، کالی گولا بجای او قیصر گشت و رومیها جلوس او را با این پیمان مصادف یافته ، این پیروزی را در زمان شاهی او محسوب نمودند . ارتبان چون از رومیها آسوده و مطمئن گشت به خائنین متوجه شد و انتقام سختی از آنها گرفت و مجدداً بزرگان بر او شوریدند و مکرر او مجبور شد که شاهی را گذاشته فرار کند « و به ایزد یا ازتس (Ezetes) نام فرمانده ادیه بن (Adiabene) پناهنده شود ، کنکاشستان ایران او را رسماً معزول کردند و بجای او یکنفر اشکانی که کنّام یا کناموس نام داشت بشاهی برگزیدند و پیش از آنکه میان مدعیان جنگ بشود ، پادشاه منتخب شده به ارتبان نامه ئی نوشت و حاضر شد که شاهی را با و بسپارد بشرطیکه او نیز اشخاصی را که برخلاف او شده بودند آزار نرساند و از گذشته چشم به پوشد . ارتبان شرط مذکور را پذیرفت و به پای تخت برگشت و کنّا بدست خود تاج بر سر او نهاد و این عزل و نصب دوم ارتبان محض رنجش اعیان دربار بود و چندان اهمیت سیاسی نداشت . پس از این ارتبان بزمان کمی وفات کرد . زمان پادشاهی او آغاز تنزل اشکانیان بود . سی سال سلطنت کرد .

حکایت دو نفر برادران یهود

بنا بر نوشته رالنسن ، اسینای (Asinai) و الی نای یا انی لای (Alinai, Anilai) دو نفر برادران یهودی بودند و درده نی یرده (Nearda) که خزانه عمومی یهود در آنجا بود و از اینرو مرکز آنها میشد ، میماندند و شاگرد یکنفر کاریگر بودند که با آنها بد رفتاری میکرد ، از اینرو از

کار دست کشیده و در نیزار رود فرات کمین ساخته راه زنی را پیشه ساختند و از آینده و رونده باج میگرفتند . کم کم به اندازه ئی مردم را آزار رسانیدند که مرزبان بابل بتنبیه آنان با عده ئی از سرباز حرکت کرد و میخواست روزیکه یهود محترم میداشتند ، آنها را غافلگیر کند ولی آنها پیش از وقت آگاه شده ، آماده رزم شده بودند ، و در نتیجه مرزبان بجای اینکه گوشمالی دهد شکست خورد . ارتبان چون آوازه دلیری و مردانگی آنها شنید ، هر دو برادر را خواست و از آنها خوشش آمده ، از گناهشان درگذشت و اسی نای را بجای مرزبان بی کفایت حاکم بابل نمود و او پانزده سال بعدالت و قابلیت حکمرانی کرد . و در این اثنا برادرش برزن یکنفر افسر اشکانی فریفته شده و شوهر او را کشته ، آئزن را تزویج کرد و چونکه زن بکیش خود باقی ماند ، یهودیهای دیگر که در مذهب تعصب داشتند آن ازدواج را نپسندیدند و او را علت بی دینی و بت پرستی میان خود تصور کرده ، به اسینای شکایت بردند که برادرش را بطلاق دادن آئزن و ادار سازد و چون اسینای خواست با هم کیشان خود موافقت نکند ، زن مذکور او را مسموم نمود و بجای او انی لای مرزبان بابل گشت و بآن شهر قانع نشده بر مهر داد که اشکانی و داماد پادشاه میشد و نزدیک به بابل املاك و حکومت داشت تاخته و او را دستگیر کرده پس از آن سر برهنه بر خر نشانده ، تشهیر و تفضیح نمود . مهر داد خود را از زندان رهائی داده به مکانش برگشت . زن مهر داد اینگونه توهین را نتوانست متحمل بشود ، شوهرش را سرزنش نمود و آماده ساخت که از انیلای کین خود را بخواهد . مهر داد بار دوم با استعداد کافی بسوی انیلای شتافت و انیلای از بی خردی از قلعه خود بیرون

آمده و برای اینکه شوکت خود را نشان بدهد، ده میل مسافت طی کرده وقتی او و همراهانش بدسته مهر داد برخوردند، از گرمی هوا خسته شده بودند. جنگ واقع شد و مهر داد پیروز گشت و انیلای فرار کرد، باز مانند پیش به دزدی و راهزنی مشغول گشت تا در انجام باشندگان بابل از او بستوه آمدند و ناگهان بر او تاخته او را در ده «نی آرده» در حالت مستی با همراهانش کشتند و چون او کشته شد، بابلیها که از یهود دل پری داشتند، سر بسر آنها گذاشته، مجبورشان کردند که از آن شهر هجرت کرده بسلوکیا بروند. در آنجا چند سال آسوده بودند تا اینکه میان یونانیهای آن شهر و آسوریها اختلاف افتاد. یهود با آسور متفق شدند و یونانی برای شکست یهود با آسوری آشتی کرده و با آنها ساخته بر یهودیها تاختند و در جنگ سختی که واقع شد پنجاه هزار از یهود کشته شد و باز ماندگان به تیسفون گریختند و آنجا نیز روی آسودگی ندیده به شهرهای دور پراکنده شدند. این واقعه را رالنسن بیان کرده مینویسد که شاهد بر ضعف دولت اشکانیست و موازنه کرده است باحالتی که از ترکیای عصر آل عثمان بنظر آورده بود، یعنی هر ملتی بجای خود آزاد میزیست و با همسایه اش که از مذهب دیگر بود سازش و الفت که نداشت سهل است همواره منازعه و اختلاف داشت و بسا اوقات، ارمنی با یهودی و یهودی با مسلمین بجان همدیگر می افتادند و دولت عثمانی مداخله نمیکرد نوشته جناب رالنسن گر چه به اندازه ئی صحیح است ولی خصوصیتی به دولت عثمانی یا اشکانی ندارد. هر دولتی که بر ملل مختلف که پیرو مذاهب مختلف باشند و بزبانهای مختلف سخن گویند شاهی میکند بهمین مصیبت مبتلاست و ناچار است در امور آنها مداخله نکند مگر اینکه در

امور عامه و سیاست کشور، خللی پیدا بشود. مثلاً دولت انگلیس، با همه اقتدار و تسلط و ملت هندی با همه بیچارگی و ذلت، به همین درد مبتلا هستند، و همواره میان مسلمین و هندو یا میان مذاهب مختلف هندو با مذاهب مختلف مسلمین جنگ و نزاع است که گاهی بکشتار و ناامنی منجر میشود، و دولت بجز اینکه موقتاً رفع ناامنی بکند، چاره دیگر ندارد.

پس از ارتبان

زمانیکه ارتبان با اعیان دربار نمی ساخت و مقام سلطنت در تزلزل و پریشانی بود؛ یونانیهای سلوکیا که در امور شهرشان آزاد بودند، عاصی شدند. علت عصیان را مورخین نه نوشته اند، پیش از آنکه ارتبان آنها را تنبیه کند در گذشت و پسرش بردان یاوردان، زمان دراز آنجا را محاصره کرد؛ در انجام بگرفت. پس از فوت ارتبان دو نفر از پسرانش مدعی تاج و تخت بودند، یکی گودرز که بنا بر گفته تاسیتوس (Tacitus) پسر یا پسر خوانده ارتبان بود و پس از او پادشاه گشت ولی مانند ارتبان زور و ستم را شیوه خود ساخته، اعیان دربار را مکدر ساخت و برادرش را که همزمان پدر بود، با زن و بچه اش قتل کرد. ارکان دولت وردان نام برادر دیگر را که بفاصله سیصد و پنجاه میل انگلیسی از پای تخت دور بود، برانگیختند و او بسرعت که بنابر نوشته ئی دو روز باشد به پای تخت رسیده و گودرز را که آماده جنگ نبود، مجبور ساخت که پای تخت را گذاشته به گرگان فرار کند و آنجا به ساکای داهه (Dahae) پناهنده شود. وردان پادشاه گشت و خواست ساکنین سلوکیا را که عاصی شده بودند، تنبیه کند که شنید گودرز با ساکائیهها رو بپای تخت می آید، مجبور شد که رو بشرق حرکت بکند و

در زمین هموار باختر ، طرفین بهم رسیدند ، و هنوز جنگ در نگرفته بود که گودرز شنید ، برخی از سرداران می خواهند هر دو برادر را از میان برداشته ، شخص سیوم را بسلطنت برگزینند و او فوراً از این سازش برادرش را خبر داد و هر دو مصلحت در این دیدند که دشمنی را کنار گذاشته آشتی بکنند . گودرز بحکومت گرگان برگشت و وردان پادشاه ایران شد و بسوی سلوکیا رفته دوباره محاصره کرد و آنجا را بکشد ، و چون از امور داخله آسوده شد ، مانند نیاکانشان خواست ارمنستان را تصرف نماید . در آنوقت مهرداد گرجستانی پادشاه ارمنستان رعایا را از خود آزاده نموده ، بفرمان قیصر کالی گولا بروم رفته بود و پس از رفتن او ارمنی ها استقلال خود را اعلان کرده بودند . پس از چند سال مهرداد ، قیصر را از خود راضی نموده بدستور او بارمنستان برگشت ولی رعایا با او مخالفت کردند و برای جنگ آماده شدند و جنگ کردند و در انجام مقابل قوه نظامی روم و گرجستان کامیاب نشده تسلیم شدند و چونکه حکومت مهرداد به قهر و غلبه و بدون رضایت رعایا بود ، وردان موقع را غنیمت دانسته ، بعنوان همراهی با ارمنستانیها - خواست بر ارمنستان لشکر بکشد . ایزد پادشاه ادیه بن را از اراده خود آگاه ساخت و او پنج نفر از فرزندانش را برای تحصیل بروم فرستاده و شیفته تمدن روم و تربیت نظامی آن ملت بود . وردان را از آن اراده خواست منصرف گرداند ولی او استقامت کرد و از اینرو میان او و ایزد بهم خورد . وردان خواست ایزد را گوشمالی دهد که شنید گودرز از گرگان باز حرکت کرده و بسوی او می آید ، ناچار ایزد را گذاشته باستقبال برادر شتافت و او را شکست داد و هنگام برگشتن در شکار گاه بسازش برخی از فتنه جوپان کشته گردید .

گودرز

که مصحف کیوپوتره (Gev puthra) میباشد ، پسر ارتبان نخستین پادشاهی از اشکانیان است ، که مانند هخامنشیان از او کتیبه ئی در کوه بیستون تا کنون مانده است . در سنه ۴۲ بشاهی رسید و چنانکه مذکور شد از برادرش شکست خورده ، بحکومت گرگان چندی قانع گشت و پس از کشته شدن وردان باردوم در سنه ۴۶ بر تخت نشست و پنج سال شاهی نمود ، و در این زمان کم آنچه توانست از خویشان خود که از دوده اشکانی بودند بدست آورده کشت یا ناقص نمود و به اندازه ئی تند روی کرد که امرای دربار از او بستوه آمده از قیصر روم خواهش کردند که از فرزندان قهرمانه چهارم یکنفر شاهزاده را که مقیم روم و مهر داد نام داشت اجازه بدهد که بایران برگردد . قیصر کلادیوس مجلس سنارا منعقد نمود و در آن خصوص رای گرفت ، و گرچه بنابر آخرین معاهده روم و ایران دولت روم نبایستی در امور اندرونی ایران مداخله بکند و برای سلطنت مدعی بتراشد ولی چنانکه سورن به کراسوس گفته بود رومی وفای عهد را نمی شناسد ، در آن موقع سنای روم صلاح چنین دانست که شرایط معاهده را بر طاق نسیان گذاشته و پیمان نامه را کاغذی بیسود و پارینه انگاشته ، مهرداد را با قوه رومی بمرز ایران بفرستند شهزاده نامبرده ، چون بحدود رسید برخی از بزرگان سرکش با او - همراه شدند . ابگار (Abgar) پادشاه اشرونه که در نفوذ روم بود ، نیز با او همراه شد . رومیها میگویند که او ظاهراً با مهرداد و باطناً همراه گودرز بوده ، ولی در این موقع که دست نشانده روم بایستی شاه ایران بشود و رومیها پیمانشان را شکسته و نقض عهد کرده بودند ، آنچه مورخین

روم در خصوص گودرز نوشته اند ، هم چنان است که یونانی در باره خشایار شا گفته بودند و باید با احتیاط و تأمل پذیرفت ، یعنی آنچه از ظلم گودرز شرح داده اند ، خصوصیتی با و ندارد بلکه روش پادشاهان ایران بوده و بنای آن نفاق و سازش و دسیسه و خیانت اعیان دربار بوده که پادشاه را همواره در ترس میگذاشت و از ترس جان کارهائی که لازم نبود بکند ، میکرد . و آنچه از اسباب شکست مهرداد رومیها گفته اند عذر دلیذر نیستند و صریحاً پیدا است که اسباب ناکامیابی خود را در پرده خیانت این و آن خواسته اند که تخفیف بدهند مورخین روم گفته اند که ابگار بجای اینکه مهرداد براه راست بیای تخت ببرد او را بسرزمین خود آورد و روزی چند در ادسه (Edessa) مهمان کرد و به عیش و نوش وقت گرانبهای او را تلف نمود ، پس از آنکه براه راست بنابر رأی فرمانده بین النهرین که از خانواده معروف قارن بود بسوی پای تخت برود ، او را از راه ارمنستان ورود دجله برد و در آن اثنا گودرز مهلت یافته استعداد خود را کامل نمود ، و البته همه این نکات معاذیر میباشند وقتی که مهرداد به ادیه بن رسید ، ایزد فرمانده آنجا ظاهراً بدوستی و باطناً به مخالفت آماده بود ، یعنی ظاهراً در خدمت مهرداد بود و در حقیقت گودرز را از اراده و حرکات او خبر می داد و این اتهام نیز ثبوتی ندارد . مهرداد تقدم خود را جاری داشته ، شهرهای نینوا و گاک میلارا بگرفت و نزدیک بیای تخت رسید . گودرز در جائی نزدیک به شهر کورمه (Corma) سنگر بسته آماده جنگ شد و چون جنگ در گرفت ایزد و ابگار از سپاه مهر داد جدا شدند ، و اگر این روایت حقیقت داشته باشد ، شاید سبب شده که مورخین روم آنها را از آغاز کار خائن

توخته اند و ممکن است که در صورت شکست نا امید شده جدا شده باشند زیرا که گذشته بر آنها برخی دیگر از سپاه مهرداد از لشکر او درآمده به گودرز پیوستند و با وجود چنین خیانتها جنگ سخت بود و قارن که جانب مهرداد گرفت ، حمله سختی کرد و گودرزها را پس نشانده تعاقب نمود ولی در حین برگشت گرفتار شده ، کشته شد ، لهذا مهرداد و همراهان رومی او شکست خوردند ، و مهرداد مجبور شد که به پراکس (Parrax) که باید فرهاکس (Phrahaces) و بفارسی فرهاتک باشد و از وابستگان پدر مهرداد بود ، پناهنده شود ، و او مجبور شد که مهمان را به گودرز تسلیم نماید و گودرز بجای اینکه او را بکشد یا آزار سخت بدهد ؛ او را رومی و اجنبی خطاب کرد و فرمود گوش او را بریدند و ناقص الاعضا ساختند که آینده مدعی سلطنت نشود . باین ترتیب نقض عهد رومی بشکست و نا کامیابی آندوات خاتمه یافت . گودرز از شاهان محتاط و باتدبیر ایران بود ، ولی نفاق و فساد دربار باندازه ئی زیاد شده بود که پادشاه را از اعیان دربار و درباریها را از پادشاه همواره در ترس می گذاشت ، و طرفین همدیگر را می پائیدند ؛ یکی آشکارا ستم میکرد و دیگری پنهانی نفاق می ورزید ، در نتیجه هیچ کدام راحت نبود ، و مشتی ضعفاء و طبقه متوسط در زحمت و مرارت میگذرانند . آنچه مورخین روم در باره این پادشاه نوشته اند ، یقیناً خالی از غرض نیست ، و البته کوشش نموده اند که در پرده عذرهایی چند ، داغ شکست تازه را از تاریخ خود پاک بکنند .

کتیبه ئی که از گودرز ، در کوه بیستون مانده ، چنان محو شده که خواندنش دشوار است ولی سر هنری رالنسن انگلیسی در سنه -

۱۸۳۶ او را توانست بخواند و بنابر گفته او ، گودرز خویش را ساتریان ، ساترپ یا شهریان شهریان خوانده و در گوشه آن کتیبه - گیوپتروس (Geo Pothros) افزوده که معنی آن پسر گیو میشود در سکه‌ئی که از او یافته اند خود را پسر خوانده اردوان و شهنشاه آریانه مینامد

ونونسی دوم یا اشك بیست و یکم

پادشاه آذربادگان که برخی از مورخین او را برادر گودرز نوشته‌اند زمان کمی شاهی کرده ، رحلت نمود

ولگاش یا بلاش اول

(به پهلوی ولگاسی (Volgasi) و نونسی سه فرزند داشت ، نخستین بلاش دوم تیرداد و سیوم پارکوس بود ، اما باتفاق برادران بلاش پادشاه گشت ، و برادر بزرگتر را برادر بادگان پادشاه نمود ، و برای تیرداد شاهی ارمنستان را انتخاب کرد ، اما ، ارمنستان در آنوقت فرمانده مستقل داشت وزیر نفوذ روم بود . رومیها در سنه ۴۷ مهر داد را که برادر فرس منش بود ، بر ارمنستان پادشاه نمودند ، و زمانیکه او پادشاهی میکرد ، فرس منش پسری داشت بنام راده مستوس یا اهور مزد که به تخت پدر طمع داشت و پدر برای آسودگی خود او را بارمنستان فرستاد که اگر بتواند باعمو دست و پنجه نرم کند و ارمنستان را تصرف نماید . راده مستوس بنا بر تشویق پدر بارمنستان رفته بعمویش از پدر شکایت کرد و عموی ساده لوح سخنان او را باور کرده گرامی داشت و دختر خود را باو تزویج کرد و نزد خود گذاشت ، راده مستوس در عوض لطف و محبت ، اعیان ارمنستان را باخود ساخته و آنها را برای خیانت آماده کرده ، نزد پدر برگشت و از او عده‌ئی از سپاه گرفته بر ارمنستان حمله

آورد و پس از چندی عمویش را در قلعه می محاصره کرده ، مجبور نمود که تسلیم نشود و چون تسلیم شد ظاهراً او را گرامی داشت اما بزودی نه تنها او را بلکه زن اورانیز گشت و چون کودکانش گریه و بیقراری کردند آنها را نیز به پدر و مادرشان ملحق ساخت و مالك تخت ارمنستان گشت . ارمنیها از کردار ناستوده او رنجیده و بسیاری از بزرگان مخالف شدند . بلاش موقع را غنیمت دانسته بر آنجا لشکر کشید و باسانی گرجیها را که بامداد راده مستوس آمده بودند شکست داد . باشندگان ارمنستان در های شهر ارتکزانه و تگران گرد را بر روی او گشودند و او تیرداد را بر تخت ارمنستان نشانده ، بایران برگشت .

تیرداد چند ماهی شاهی کرده بود که در ارمنستان قحط و خشکسالی افتاد و بیماری نیز اضافه گشته ، بسیاری از سر بازان او تلف گشتند ، ضمناً راده مستوس با سپاه تازه دم وارد شد و تیرداد مجبور گشت که مملکت را تخلیه کرده بایران عقب نشیند . در آنوقت بلاش به فرو نشانیدن فتنه داخله ایران مشغول بود و نمیتوانست برادرش را کمک نماید ، از جمله فتنه ایزد فرمانده ادیه بن (Adiabene) بود ایزد بنا بر خدمتی که بدولت ایران نمود ، ارتبان سیوم ، باو امتیازهای مخصوصی داد و او را حاکم مستقلی نمود ولی بلاش نمی خواست که در همسایگی پای تخت حکومت مستقل باشد و چندان توانا گردد که گاهی اسباب دردسر دولت بشود ، بنابراین باو پیغام داد که از حقوق مخصوص درگذرد و مانند دیگر ملوک ایران خود را دست نشانده ، شهنشاه ایران بداند : ایزد بواهمه اینکه اگر از بعضی حقوق بگذرد ، ممکن است که آنچه باقی مانده دارد نیز از او بگیرند یا اینکه پس از بلندی و آزادی ، کوچکی و بندگی را - نمی توانست متحمل بشود ، فرمان پادشاه را نپذیرفت و دریکی از جاهای

استوار قلعه بند گشت . بلاش به تنبیه او از پای تخت حرکت کرد و هنوز کار او را یکسونه نموده بود که سا کائیه‌ها بر خاور ایران تاخت آوردند و دفع آنانرا مهم تر شمرده بدانسو شتافت و سا کائی را شکست داده و از حدود ایران بیرون کرده به باختر برگشت در آنوقت ایزد مرده ، جای او برادرش مونابازو (Monobazus) که بفارسی باستان هاو نه بازو و ا کنون ماه بازو میشود مرزبان ادیه بن شده بود و او تاب مقاومت در خود نمیدید و از اینرو پادشاه را اطاعت کرد باین ترتیب فتنه ادیه بن خوابید و شرسا کا دفع شد و در این گیر و دار چهار سال در گذشتند ، و بلاش از امور اندرونی آسوده گشت و باز بارمنستان پرداخت . راده مستوس چندی حرکت مذبحی کرد و نمیتوانست مقابل سپاه اشکان ایستادگی نماید ، ناچار بسوئی گریخت . میگویند خودش با زنی که زنوبی نام داشت و آبتن بود ، سوار اسب شده ، گریختند ، و بسبب سرعت سیر اسب ، زنوبی تاب نیاورده ، از شوهر خوااهش کرد که او را از زندگی آسوده کند ، و شوهر زخمی باو زده ، میان راه گذاشته تنها جان بسلامت در برد . زنوبی را در حالت بیهوشی شبانی یافته ، بمنزلش برد و معالجه کرد و چون دانست که بانوی کشور است او را خدمت تیرداد برد و تیرداد با احترام با او رفتار نمود .

بار دوم تیرداد ، بر ارمنستان فرمانروا گشت ولی رومی شاهی او را نپذیرفتند و آماده جنگ شدند . دولت روم به انتیوکوس حاکم کوماکنه و هیرد اگریپا پادشاه یهود ، فرمان داد که سپاه جمع کنند و برولائیهای روم که با ارمنستان هم حدود بودند ، حکام تازه فرستادند ، و کاربولورا (Carbulo) که در آنوقت نامور ترین سرباز روم بود از کشور آلمان خواسته ، فرمانفرمای ولایت کپودوکیه و گلاتیه وسپه سالار همه لشکر

روم نمودند و به اوم میدیوس (Um midius) فرمانفرمای شام فرمان رسید که با کاربولو همکاری و همراهی بکند. باین ترتیب در سنه ۵۵ در فصل بهار، سپاه روم با استعداد کامل و عزم راسخ بمیدان رزم شتافت باشندگان ارمنستان و آسیای کوچک و ایران نگران بودند که جنگ بسیار مهیبی مانند لشکرکشی، انتونیوس واقع خواهد شد، ولی سرداران روم بجای لشکرکشی و گشودن شهرها، سفراء نزد پادشاه ایران فرستاده، خواهش آشتی نمودند و ضمناً باز داخله ایران بهم خورد، و این بار پسر پادشاه که وردان نام داشت، بادعای سلطنت برخواست و بر پدر عاصی گشت، و بلاش مجبورو شد که گوش بشرایط سرداران روم بدهد. مورخین روم میگویند که محض اطمینان دولت روم، بلاش چید نفر از شاهزادگان را بعنوان گروگان به مأمورین آن دولت سپرد، ولی برای چه چنین کاری کرد نگفته اند، زیرا که ارمنستان را تخلیه نکرد، پس نتیجه برای روم حاصل نشد. احتمال دارد که گفتگوی قطعی را برای زمان آینده گذاشت و ضمناً میخواست فتنه بزرگی که در داخله ایران پیدا شده بود، دور کند، و اهمیت آن فتنه که تفصیلش معلوم نیست باندازه ئی بود که بلاش با وجود مهارت و استادی که در لشکرکشی داشت تا سه سال نتوانست رفع کند، تا اینکه پسرش را کاملاً بشکست و بقولی او در جنگ کشته شد. آنوقت پادشاه رسماً اعلان داد که ارمنستان از ایران و کشور دست نشانده ایران است. کاربولو و سرداران روم مجبوراً بار دوم تهیه جنگ را دیده، با مرزبانهای گرجستان و کماکنه و دیگر دست نشاندها شان اتحاد کرده و آنها را به کشور ارمنستان طمع داده و ضمناً کوشش کردند که باز در داخله ایران آشوبی برپا شود و از اینرو گرگان را به عصیان

بر انگيخته ، بسوی ارمنستان حرکت کردند . باین ترتیب از يك جانب سپاه متحده روم و از جانب دیگر سرکشهای گرگان بر دولت ایران حمله آوردند . پادشاه مجبور بود که اولاً به گرگان بپردازد و در آن اثنارومیهها میدان را خالی دیده ارمنستان را تصرف کردند ، و تکران نبیره ارکلاوس حاکم کپودوکیه را بر آنجا پادشاه کرده ، و ولایتهای حدود آن کشور رامیان متحدین قسمت نمودند . بلاش تا گرگان را مطیع کرده به تیسفون مراجعت کرد ، ارمنستان را در تصرف روم و دوستان روم یافت ، بلکه تکران از حدود خود تجاوز کرده ، حصه ئی از ادیه بن را بگرفت و مونو بازو از او عاجز گشته ، میخواست باجگذار روم بشود . قطعات خاک ارمنستان رومیهها تکه پاره کرده به متفقین خود که فرس منش گرجستانی و پله مو پادشاه پانت و ارسته بولوس (Aristabolu) فرمانده سوفن (ارمنستان کوچک) بودند ، بخشیدند . تیرداد اشکانی بازاز تخت و تاج محروم شده مجبور گشت از ارمنستان بیرون رود و از برادرش گله داشت که بروقت او را یاری نکرد ، و چونکه او برادر بزرگتر از بلاش بود و از شهنشاهی ایران چشم پوشیده ، بارمنستان قانع گشته بود ، بلاش و اعبان دربار ایران باو نظر همدردی و شفقت و محبت داشتند ، از اینرو بلاش مصمم شد که کار برادرش را تصفیه کند ، لهذا ، سرداران و بزرگان ایران را خواست و بزمی آراسته ، خطابه به عبارت زیر بیان کرد .

ای پهلوانان من ! هرگاه برادران من حقوق خویش را بمن واگذار کردند و من نخستین مقام و بلندترین درجه بزرگی را میان شما یافتم ، خواستم که بشیوه باستانی در دودم ما که برادرکشی و خونریزی و کینه بود خاتمه داده به مهر و برادری و دوستی و یگانگی مبدل سازم ، و از اینرو

برادر محترم پا کورس را بر ماده شاهی دادم و برادر دیگرم ، تیرداد را بر ارمنستان که پس از شهنشاهی ایران ، و شاهی ماده ، سیوم درجه بزرگی را دارد ، فرمانروا ساختم و باین ره کارهای خانواده ام را بر پایه آسودگی و امن گذاشتم ولی آنچه را که من پیوست نموده بودم ، اکنون رومیها پراکنده کردند . رومیها هر گاه که سود سوی خود یافته اند ، پیمان شکسته اند ولی این بار پیمان شکستن آنها به زیان شان انجام خواهد یافت . من این شاهی را که در کشور ایران از نیاکان یافته ام ، بجای خونریزی در اندرون کشور ، و لشکر کشی بر بیرونیها ، خوش رفتاری و نرمی و دوستی را پسندیده تر داشته ، همواره کوشش نموده ام که بنامه و پیام آشتی را بر زور و شمشیر برتری دهم . اگر در این رفتار بر راستی و درستی نیستم و گناه کرده ام ، چنانکه برادرم تیر داد بمن میگوید و مرا نگوهرش میکند و گمان مینماید که سستی نموده ام ، اینک از روش گذشته ، بر میگردم ولی بشما میگویم که آشتی جوئی من بزرگی شما را کم نکرده و شما را در چشم دشمن زیون نساخته و از بلندی شاهنشاهی ایران کاسته نشده ، بل با دلیری و آوازه مردانگی و جهانگیری اکنون شیوه بر دباری و آشتی جوئی در شما افزوده گشته ، و بآن شناخته شده اید . شیوه آشتی ، روش نیک است و آن را بزرگترین مرد ، نمیتواند سبک بشمارد و بنگاه کوچکی به بیند و ایزدان نیز آنها دوست میدارند .

پس از این سخنرانی ، تاج را برداشته ، سر تیرداد بنهاد و این عمل او اعلان بود که ارمنستان از تیرداد و تیرداد از ایران است . و پشت بند این عمل تصمیم پادشاه به پس گرفتن ارمنستان بود ، از اینرو فرمان داد که سپاه جمع بشوند . بهره ئی از آن را زیر فرمان مونسس

سردار بزرگ اشکانی که باید از خانواده سورن باشد و به همراهی او مونه بازو، مرزبان ادیه بن را بخاک ارمنستان روانه کرد و بهره دیگر برای خود گذاشت و بسوی شام کوچ کرد، و حدود آنجا را تهدید نمود. مونسس داخل ارمنستان شده تکران کرد پای تخت را محاصره نمود و نصیبین را قرارگاه خود ساخت که میان شام و ارمنستان واقع شده بود، و از آنجا میتوانست هم از سپاه حمله آور، ارمنستان را حفظ کند و هم از کمکی که از شام برای رومیها میرسید، جلوگیری نماید. رومیها باز برای آشتی خود را آماده نمودند و چونکه در بین النهرین ملخ خوارگی شده بود و مردم آنجا پریشان گشته، آذوقه نیز در لشکرگاه شاهی کم شده بود، پادشاه پیغام آشتی را پذیرفت و قرار بر این گذاشتند که روم و ایران هر دو ارمنستان را تخلیه نمایند و پادشاه ایران سفیری بروم فرستاده، کار ارمنستان را به گفت و شنید و دوستی تصفیه نماید. باین شرایط متارکه شده، طرفین از جنگ دست کشیدند، ولی پیش از آنکه سفرای ایران از روم برگردند، کاربولو فرمانده شام تعیین گشت و جای او يك نفر پیتوس (Paetus) فرمانده آسیای کوچک شد. و از آنجائیکه تازه دم بود و سپاه تازه از اروپا آورده بود، برای اظهار حیات، حزم و احتیاط را کنار گذاشته بر ارمنستان حمله آورد و خواست آنجا را بزور و غلبه گرفته، بامپراتوری روم ملحق سازد. در آن اثنا سفرای ایران نیز بدون تحصیل نتیجه از روم برگشتند و جنگ آغاز گشت. کاربولو از شام، فرات را عبور کرد و دسته ئی از سپاه ایران را مجبور نمود که پس نشینند و از جانب دیگر پیتوس داخل ارمنستان گشته و سپاهش چون از کوه تارس میگذشت، هر کجا رسید نهب و غارت نمود، و آبادیها را ویرانه ها ساخت.

زمستان رسید و هنوز اثری از سپاه ایران پدید نشد. پیتوس برای
 بسر بردن در زمستان به آسیای کوچک مراجعت نمود و گمان داشت که
 فیروزگشته و دمار از دشمنان در آورده و رزم را بانجام رسانیده. نامه‌ئی
 به قیصر نوشت و در آن کار نامه پهلوانی خود را شرح داد و از سه دسته
 سپاهی که داشت، دسته‌ئی بسوی پایت روانه نمود و دو دسته دیگر را
 میان کوه تارس و فرات جا داد و برخی از سرداران خود را آزاد گذاشت
 که برای چندی به خانه هاشان بروند و استراحت بکنند و چون خویش
 را از همه سو آسوده و کامران یافت، ناگهان شنید که بلاش با لشکر ایران
 تاخت آورده. آنوقت چله زمستان بود و ایرانیان بشدت سرما و زحمت
 سفر اعتنائی نکرده، بمیدان جنگ شتافتند. رومی که تا آنوقت مهاجم
 بود، ناچار مدافع گشت. بلاش دسته‌های سپاه روم را از میان برداشته،
 بدژ ارسامه ساته (Arsamosata) یا شمشاط که در آن زن و فرزندان
 و فرزندان پیتوس بودند رسیده آنجا را محاصره کرد و رومیها را به جنگ
 میدان دعوت کرد و آنها جرأت نداشتند که از سنگرها بیرون آیند، کم
 کم اعتماد سر بازان از سرداران برخواسته، زمزمه تسلیم را نمودند.
 پیتوس از موقع خطرناک خود به کاربولو خبر داد و کمک خواست. کاربولو
 که منتظر چنین خواهشی بود فوراً از راه کماگنه و کپودوکیه بیاری
 او شتافت، ولی پیش از آنکه او برسد، همراهان پیتوس پست همت و
 ناامید شده، ببلاش تسلیم گشتند، مشروط بر اینکه قلعه و اسلحه را
 حواله او نموده، از مملکت بیرون روند، و ارمنستان کاملاً تخلیه گردد
 و رومی به هیچ وجه در آنجا مداخله نکند، تا اینکه بار دوم سفرای
 ایران بروم رفته، شرایط صلح دائمی را پیش نهاد دوات روم نمایند،
 و گذشته بر این قراردادند که رومی پلی بر فرات بسازند که نشان شکست

آنها و پیروزی ایران باشد. پیتوس همه این شرایط را پذیرفت و سنکرها را خالی کرد، و سربازان ایران باندرون دژ ریخته، آنچه یافتند، بردند. پیتوس با حالت زار، زخمیهای خود را همانجا به بخشایش دشمن سپرده، بسوی کاربولو شتافت. در آن وقت کاربولو با سپاه کافی، سه منزل دور بود، از اینرو طرفین از همدیگر کله نمودند. او گفت که دیر رسیدی و این گفت که زود تسلیم شدی. سبب شکست را چنانکه رسم زمانه است، هر یکی میخواست بر دیگری ثابت کند. پیتوس مضمم شد که نقص عهد کرده، و هر دوسر دارم تقفاً بر ارمنستان حمله بیاورند و چونکه اشکانیان بنا بر شرایط صالح بحدود خود پس رفته بودند، کاربولو این رأی را نه پسندیده بشام مراجعت کرد و پیتوس در کپودوکیه بماند. ضمناً بلاش به کاربولو، خبر فرستاد، جا هائیکه در بین النهرین گرفته، تخلیه نماید. کاربولو پذیرفت و در مقابل خواهش نمود که دولت ایران نیز موقتاً ارمنستان را تخلیه نماید. بلاش قبول کرد، زیرا که تیرداد را بر تخت آن کشور نشانده بود و لزومی نداشت که سپاه ایران را نیز بگذارد. در این اثنا سفرای ایران به روم رسیده و شرایط خود را به قیصر بیان کردند. قیصر شگفتی نمود، زیرا گذارش نامه پیتوس که پیر از فتوح و پیشرفت او بود. با شرایط پیروزمندان ایران مناسبتی نداشت و از اینرو دربار بهائیز بحیرت بودند که چه بکنند، تا اینکه گذارش نامه کاربولو رسید و حقیقت حال پدید گردید. در آنصورت قیصر در پذیرفتن شرایط عجز و شکست دولت روم معاینه نموده، حاضر نشد که بپذیرد و کاربولو راه سپه سالار نموده، فرمان فرستاد که جنگ را ادامه بدهد و به پیتوس نوشت که بروم برگردد. سفراء ایران را نیز به انعام و هدایا خوشنود نموده، اجازه داد که برگردند. باز جنگ در گرفت و کاربولو

با سی هزار نفر سرباز آزموده و باتفاق شاهزادگان ورؤساء آسیای کوچک و قفقاز بر ارمنستان لشکر کشید و در همانجائیکه یتوس تسلیم شده بود متخاصمین بهم رسیده ، باز سلسله نامه و پیام جاری گشت . گویا هر دو بجنگ مایل نبودند و صلح با شرفی میخواستند . تیرداد با بیست نفر از سواران ایران و سپه سالار روم با جماعتی از رومیها با هم ملاقات کرده گفتگو نمودند . شرابطی که ایرانیها پیش نهاد قیصر نموده بودند و دربار روم پذیرفته بود ، سپه سالار روم در میدان رزم پذیرفت . ایرانیان خوشنود بودند که شهزاده آنها شاه ارمنستان گشته ، و رومیها خورسند بودند که شاه ارمنستان دست نشانده روم شده ، و شرایط صلح در خاک ارمنستان به امضا رسیده ، رسم تاجگذاری ، موقتاً همانجا ادا شده ، از جانب سپه سالار روم ، تیرداد بشاهی پذیرفته شد ، ولی تاج را بر پای مجسمه قیصر گذاشت که تیرداد بروم رفته ، از او بستاند . پس از آنکه دو سال در ارمنستان به امور شاهی توجه داد ، تیرداد برای سفر اروپا آماده گشت و با بانویش و جماعتی از سرداران و بزرگان که میان آنها پسر بلاش و پسر مونه بازو نیز شامل بودند ، با سپاه مخصوص خود که سه هزار سوار میشدند ، بکمال شوکت و احتشام از راه خشکی بسوی ایتالیا رهسپار گشت .

در میان راه هر جا که میرسید ، مرزبان رومی او را مهمان میکرد و در مهمانداری لازمه احترام و پذیرائی را فرو گذاشت نمی نمود . بهر شهریکه میرسید ، آن شهر را می آراستند و باشندگان استقبال میکردند ، و اظهار خورسندی مینمودند ، تا اینکه ایرانیان از پل داردنل گذشته و کشورهای بالکان را در نور دیده بایتالیا وارد و مهمان دولت روم شدند . روزانه هشتصد هزار سستر کسی که موازی شش هزار و دویست لیره میشد ، برای مصرف آنها دولت روم میداد . باین حال نه

ماه در روم گذرانند و دولت روم برای مهمانان گرامی تخمیناً بیش از يك ملیون و نیم پوندانگلیسی مایه گذاشت. نخستین ملاقات تیرداد با قیصر در شهر ناپولی واقع شد که اکنون یکی از بندرهای معتبر ایتالیاست و پس از گرفتن تاج، چندی دیگر مهمان قیصر بود، پس از آن از همان راهیکه رفت بارمنستان برگشت. این کشمکش طولانی، موقتاً باطمینان ظاهری و زیان حقیقی روم و ایران انجام یافت، زیرا که روم ظاهراً مالک و در حقیقت از حکومت ارمنستان محروم گشت و ایرانی گرچه دل خوش داشت که یکنفر از شاهزادگان ایران، شاه آنجاست و در معنی کامیاب شده ولی رسماً بر آنجا اختیاری نداشت و اعتراف کرد که آنسر زمین متعلق به روم است، البته بلاش وعده خود را ایفا نمود و برادران خویش را از خود خوشنود کرد و میان روم و ایران آشتی و دوستی پیدا شد که پنجاه سال دوام نمود.

قیصر نیرو، در تاریخ روم، پادشاهی ستم پیشه، بیرحم و عیاش است ولی ایرانیان او را دوست میداشتند، از اینرو چون کشته شد، برخی از رومیها کشته شدنش را باور نکرده، گمان نمودند بتبدیل لباس بایران رفته که با سپاه اشکانی بروم برگردد، و کین خود را از دشمنانش بخواهد. این گمان بمرور ایام عقیده شد و چندان شهرت پیدا کرد که چند نفر در اوقات مختلف بنام نیرو بلند شدند، و ادعا کردند که نیرو میباشند، و رفته رفته میان یهود نیز این گمان جا گرفت و بجای اینکه دشمن روم باشد، دشمن یهود گشت، پس از این بهارث این عقیده بمسیحی ها رسید ولی نام نیرو بکلی فراموش شده «انتی کرایست» (Anti Christ) یا ضد مسیح نامیده شد و بعد در اسلام دجال معروف گشت، و جای او همچنان در ایران پاینده ماند (رجوع شود به دائره المعارف مذاها).

هستند-گز ، جلد اول صفحه ۵۸۰ و نیز بخش نخستین این کتاب
(افسانه ضحاک)

در تاریخ اشکانیان بلاش اول نیز یکی از شاهان مقتدر و با کفایت
شمرده میشود که با وجود اغتشاش و نفاق داخله و عصیان پسر و سرداران
دیگر و مقابله با دشمنی چون روم ، توانست که مقام خویش را حفظ
نماید و دو نفر از سرداران معروف روم را عاجز سازد ، و گرچه پس
از آن با دولت روم ارتباط دوستانه داشت ، هیچگاه فروتنی اختیار
نکرد و خود را زبون نساخت و نگذاشت که ذره ای از عظمت ایران
کاسته شود ، و این روش مطابق خطابه‌ای بود که در حین تاج پوشی
برادرش نمود .

پس از قتل قیصر امپراتوری وسیع روم در هرج و مرج افتاد و هر گوشه
امپراتوری مدعی برخواست . یکی از آنها و سپاسیان نام سرداری بود که به
بلاش نامه نوشت و اظهار دوستی کرد . بلاش نیز در پاسخ نامه ، سفراء خود را
باسکندریه نزد او فرستاد و آماده گشت که تا چهل هزار سوار ایرانی
با او همراهی کند . و سپاسیان اظهار امتنان کرد ولی کمک را نپذیرفت ،
چونکه سرداران او در آن اثنا بر دیگر رقباء چیره گشته و بر امور
استیلا یافته بودند و سال بعد چون سپاه روم ، یهود را مغلوب نمودند ،
بلاش نامه تبریک به تیتوس فاتح یهود نوشت و تاجی از طلا برای او
هدیه فرستاد . در سنه ۷۳ پیتوس سردار رومی به قیصر گزارش نوشت که
انتیوکوس پادشاه کماگنه که مطیع دولت روم بود ، با دولت ایران ساخته
و میخواهد کشورش را بآن دولت واگذار کند . قیصر در پاسخ فرمان
داد که پیتوس بر کماگنه لشکر کشیده ، انتیوکوس را تنبیه نماید ، پیتوس ،
بنابراین ، بر آنجا حمله آورده و ساموسته (sam os ata) پایتخت

را بگرفت و انتیوکوس که نمیخواست با شهنشاه خود بستیزد ، کشورش را گذاشته ، با زن و دختر بولایت کلی کیه رفت و در آنجا مقیم شد ، ولی ، پسرانش که اپی فانس و کالی نیکوس نام داشتند با سپاه روم مردانه جنگ کردند و در انجام بسبب هجرت پدر و همراهی نکردن سرداران و سربازان ، ناچار شده ، بدولت ایران پناهنده گشتند . بلاش بکمال مهربانی آنها را پذیرفت و سفارش آنان را بقصر نمود و بیگناهی آنها را ثابت کرد . قیصر نیز از عصیان آنها در گذشته ، اجازه داد که انتیوکوس و فرزندانش در روم بمانند و وظیفه ای برای آنها معین کرد . سه سال پس از این اتفاق ، طایفه آلان با گرجستانیها هم پیمان شده بر ماده حمله آوردند و فرمانده آنها ، پا کورس را شکست دادند و از آنجا نیز گذشته بر ارمنستان تاختند و تیرداد را پس نشاندند . باین ترتیب دو نفر از شاهان ایرانی نژاد و برادران شهنشاه ایران از خانمان آواره شدند . ارمنستان رسماً از دولت روم بود و رومی بایستی کمک کند . بنابراین بلاش از دوست روم یاری و همراهی خواست که دو دولت متفق شده و آلانیها را از ماده (آذربادگان) و ارمنستان بیرون کنند و آماده گشت که سپاه ایران را بفرمان تیتوس یا دومیتیان (Domitean) بگذارد ولی قیصر قبول نکرد و آلانیها پس از آنکه ماده و ارمنستان را غارت کردند و عده ئی از باشندگان را دستگیر کردند بکشور خود برگشتند .

مورخین در تاریخ وفات بلاش اختلاف کرده اند . برخی نود و بعضی هفتاد و هشت میلادی نوشته اند . اگر نود درست باشد سی و نه سال و اگر هفتاد و هشت صحیح است بیست و هفت سال شاهی کرد . سبب اختلاف ، سکه های مختلف میباشند و میان تاریخ این سکه ها ، سکه ئی چند از پادشاهان دیگر یافته اند که میان سنه ۷۸ و سنه ۹۰

بودند و از این رو ، ازدو حال خالی نیست . یا اینکه شاهان مذکور مدعی شاهنشاهی یا برخی از ملوک الطوائف بودند که خود را اشك نامیده اند یا اینکه بلاش در سده ۷۸ رحلت کرد و سکه های مذکور از جانشینان او میباشند . مانند تیرداد ، بلاش نیز پابند مذهب بود و معروف است که در عصر او ، اوستا تدوین شد و بصورت کنونی در آمد .

پاکور دوم یا اشك بیست و سوم

پسر یا نبیره بلاش بود در سکه ئی که در اوایل سلطنت او زده شده ، جوانی بسن بیست سال یا کمتر بنظر می آید بیشتر روزهای شاهی او در آراستن و آباد نمودن تیسفون در گذشته . در تعمیر این شهر چندان توجه داشت که چون پول در خزینه شاهی نماند ، بگفته مورخین از ابکار فرمانده اشرونه یا شهزاده ادیسنه (Edissene) مبلغی نقد گرفت . عنوانش چه بود تحقیق نشده . بقولای ولایت اشرونه را باو بفروخت . و نیز در عصر او يك نفر ادعا کرد که او قیصر نیرو است ولی از سپاه دولت روم شکست خورده بایران خود را رسانید و بدربار پناهنده گشت . در سده ۸۹ قیصر دومی تیان او را دروغ گو قرار داده ، از دولت ایران مطالبه کرد و پاکورس او را حواله مأمورین روم نمود . در زمان او باخارج جنگی نشد و داخله مانند همیشه مغشوش و هر گوشه ئی یکی مدعی شاهی شده سکه بنام خود میزد . از این نوع سکه که در عصر پاکورس مدعیان سلطنت مسكوك نموده اند ، پیدا شده اند . از جمله در سده ۷۹ که عصر بلاش باید باشد ارتبانوس نام ادعای شاهی نمود و در سده ۱۰۷ تا ۱۱۳ مهرداد نام مدعی بود و در يك گوشه ایران سلطنت کرده . سکه او بزبان مروجه که ارمائی بود چنین نقش شده .

متردات ملکا - مهر داد شاه

معلوم میشود ، ملوک الطوائفی که در آغاز دوره اشکانیان رسمی شد ، بسبب ضعف مرکز پس از بلاش ، بلکه در زمان او قوت گرفت و هر که هر جای ایران میتوانست ادعائی میکرد و سکه بنام خود میزد .
 پا کورس در سنه ۱۰۸ یا در سنه ۱۱۰ از جهان در گذشت . سی سال شاهی نمود و دو فرزند از خود گذاشت . یکی او کشته یا او کزادرس و دیگر پارتیه مثره یا پارسامرس (Parthamisris) نام داشت و هیچ کدام از آنها را مجلس مهستان بشاهی پسندیده نیافته ، خسرو برادر پا کورس را بشاهی برگزیدند .

خسرو اول یا اشک بدست و چهارم

آشتی و دوستی میان روم و ایران ، علت آرام و تن پروری ایرانیان گشت که تیر و ژوپین را کنار گذاشته بخوش گذرانی و عیاشی مشغول شدند و مجلس بزم را بر میدان رزم برتری دادند و همواره به پیمودن باده ناب سرگرم شدند و چون مرکز بعیاشی و لا قیدی تن داد ، ضعیف گشت و ضعف مرکز ، فتنه جویان را توانا نمود . پادشاهان پی در پی بر تخت می نشستند و هنوز مزه فرمانروائی نچشیده زیر خاک میشدند . سازشهای شهزادگان اشکانی و نفاق سرداران و درباریان و سرکشی مرزبانان کشور ، خاک ایران را از خون بسیاری از مردان کاری رنگین کرده و دولت اشکانی را آماده مرگ مینمود .

آغاز جوانی و هنگام مردانگی آندولت از عصر اشک دوم تا زمان مهرداد دوم بود ، و حریف آنها دولت سلوکوسی بود که تدریجاً عقب نشست

و از ایران دست کشید ، پس از آن حمله آور تازه دولت جمهوری روم بود و سرداران پر حوصله آندولت چون پامپی و قیصر جولیس و کراسوس و انتونیوس و غیره خواستند جهانگیر شوند و ایران در خطر بسیار بزرگی واقع شد . در این موقع دولت اشکانی بکمال جوانی رسیده و مردانه از آن خطر جلوگیری کرد و این بهره تاریخ آندولت ، زمان پهلوانی و قهرمانیست . در دور سیوم روم حدود خود را در شرق فرات قرار داد و اشکانی نیز از تسخیر آسیای کوچک منصرف شد ، بلکه از شام نیز چشم پوشید و ارمنستان مایه کشمکش و نزاع طرفین واقع شد و این دوره تا انتخاب تیرداد برادر بلاش اول بشدت باقی ماند و طرفین را خسته نمود . دوره چهارم که از پا کورس سیوم آغاز گشت ، دولت اشکانی پیر و مریض شده بود و گر چه ظاهراً اراده سلطنت می چرخید و نمایشی داشت ، ولی روح سلحشوری و همت در خانواده اشکانی روز بروز ضعیف میگشت . در زمان خسرو مسئله ارمنستان با اهمیت پیدا کرد و موضوع بحث و مجادله و منازعه گشت و برای تصرف و حکومت آن سرزمین که نه مال ایران بود و نه از روم ، ولی استخوانی پر از گوشت میان دوشیر گرسنه افتاده بود ، مهر و یگانگی به دشمنی و بیگانگی مبدل گشت .

پا کورس در زندگی خود پسرش او کشره (اکزادرس) را بجای تیرداد که در سنه ۱۰۰ رحلت کرد ، بشاهی ارمنستان برگزید و بآن کشور فرستاد . دولت این انتخاب را نپذیرفت و چونکه قیصر تراجان در جاهای دیگر مشغول بود ، برخلاف ایران و ارمنستان اقدامی نکرد ، تا اینکه از امور غرب آسوده شده در سنه ۱۱۴ بشرق توجه نمود و بآسیای کوچک آمد . در این اثنا پا کورس از جهان در گذشته ، خسرو پادشاه ایران شد .

تراجان در شرق هنگامه ئی یافت که هر گوشه شاهی و امیری یا
 یکنفر مدعی شاهی و امارت شده و کشور ایران که حکایتها از عظمت
 و همت فرماندهانش شنیده بود، و حریف روم میشد، دید که بازیچه
 اغراض چندین نفر از سراداران و شهزادگان است، موقع را غیبت
 دانست و خواست مانند اسکندر ملوک الطوائف را از میان برداشته
 امپراتوری توانا در آسیا تشکیل بدهد و باین اراده استعداد کامل دیده،
 اولاً بسوی ارمنستان که مایه فتنه و نزاع بود شتافت. او کشته در خود
 تاب ایستادگی نیافته از سلطنت استعفا داد و بجای او برادرش پارتیه مثره
 (پهلوی مهر) که شهزاده دلیر و با همت بود بفرمان خسرو آماده گشت
 که مانند تیرداد، تاج را از قیصر بستاند و دست نشانده دولت روم بشود.
 باین آرزو به تراجان نامه نوشت و بگفته مورخین در آن نامه و پیام خسرو
 نیز شریک شد و در انجام شهزاده شخصاً به لشکرگاه قیصر رفت و تاج
 را بر پای قیصر گذاشت بامید اینکه قیصر برداشته بر سر او گذارد، اما
 تراجان باندیشه دیگر بود، تاج را برگرفت و فرمود شهزاده را توقیف
 کردند، بلکه بزندان نمودند. پارتیه مثره که چنین گمانی نمیکرد، از
 زندان به قیصر پیغام فرستاد که من نه شاهی ارمنستان را غصب کرده‌ام
 و نه کاری خلاف دولت روم نموده‌ام. مرا زخیر تو امید نیست، شرم‌رسان
 آمده بودم که پادشاهی آن کشور را بمیل و رغبت شما از شما بخواهم.
 اگر نمی‌خواهید بدهید روا نیست که بیگناهی را بزندان بفرستید. قیصر
 چونکه جوابی باین اعتراض نداشت علی‌الظاهر فرمود که شهزاده را رها
 کنند و نهانی اشاره کرد که بیرون از لشکرگاه او را بکشند. این حرکت
 نا مردانه را، حتی امرای دربار او خوش نداشتند. خسرو چون از کشته
 شدن شهزاده آگاه شد، چندان گرفتار فتنه‌های داخله بود، که نمیتوانست

در صدد انتقام بر آید. در آنوقت از کوه قفقاز گرفته تا حدود بلوچستان یکپاره هرج و مرج و فتنه و شر بود، یعنی پس از پا کورس دوم، فارس و خوزستان عاصی شده بودند، بلاش نام ادعای شاهی میکرد. طوایف ایرانی نژاد ساورمات و ساکائی قفقاز حمله آورده هر جا میرسیدند، چپاول میکردند. مجبوراً خسرو بین النهرین را حواله مرزبانان آنجا نموده، بداخله ایران رفت که سر و صورتی به اغتشاش آنجا بدهد و از این وقت بهتر موقعی بدست تراجان نمی افتاد و به همین علت رفتار او با شهزاده وحشیانه بود، که چون از ارمنستان فارغ شد، به قفقاز پرداخته و آنجا را تحت نظم در آورده بسوی بین النهرین کوچ کرد و ادسه پای تخت اشرونه را بگرفت،

پادشاه آنجا که ابگاروس نامیده میشد، او را اطاعت کرد. پس از او مانی سرس (Mani Saras) مرزبان دیگر، تسلیم شد، و پیش از فصل زمستان رومیها همه شمال بین النهرین را گرفته بودند، بلکه بر ولایت سنگار (سنجار) که در جنوب بود، تسلط یافتند و همه این سرزمین مانند ارمنستان رسماً بدولت روم ملحق شد. قیصر رادرباریان چاپلوس بر این فیروزی پارتیکوس یعنی فاتح پارتیا نامیدند. ایام زمستان راسپاه روم در نصیبین یا ادسه گذراندند و خود قیصر بشام و از آنجا به انتاکیه رفت و استعداد سال آینده را دیده فرمود کشتیها ساختند که از راه آب بجنوب بین النهرین برود. در این اثنا زمین لرزه سختی واقع شد و در انتاکیه صدمه زیاد به مال و جان مردم رسید، خود قیصر نزدیک بود که زیر عمارت خراب شده از زندگی محروم بشود. چون زمستان در گذشت و بهار رسید در سنه ۱۱۶ قیصر آماده یورش شد و کشتیها را در دجله انداخته بسوی جنوب رفت و نینوا و اربلا و گاک میلا شهرهای ولایت

آشور را بگرفت و همه سرزمین میان دجله و کوهستان کردستان را که زگروس مینامیدند تصرف نمود و از آنجا بسوی تیسفون پیشرفت و بجای آنکه راست به آن شهر برود به طرف قلعه الحضر رفت که اکنون خرابه‌ئی بمسافت سه روز راه از موصل واقع شده . شیخ آنجا اطاعت کرد . پس از آن هیت (Hit) و بابل رفت و بدون جنگ آنجا ها را بگرفت و پس از آن شهر سلوکیا تسلیم شد و دروازه‌های تیسفون نیز بدون جنگ بر روی او گشوده شدند . در حرم شاهی دختر خسرو مانده بود و او گرفتار گشت و از لوازم سلطنت تخت زرین که برجایش بود ، در تصرف فاتح درآمد ، و تراجان همه بین النهرین را باختیار خود در آورد و تصور نمود که روان اسکندر در او حلول کرده ، از تیسفون بسوی خلیج فارس پیش رفت و دریای خلیج را دیده ، آرزوی هند را نمود . در این اثنا خسرو بدرد های داخله گرفتار ولی از سمت غرب نیز غافل نبود ، زیرا که دشمن قوی بر قلب مملکت حمله آورده و پیش رفته بود . چون دید که تراجان بجنوب رفته ، به مرزبانان شمال بین النهرین نامه‌ها نوشت و آنها را نگوهرش کرد که بدون جنگ تسلیم شدند و بدفع دشمن برانگیخت و تشویق و تحریص کرد . در نتیجه تراجان ناگهان شنید که همه سرزمین مفتوح در طغیان و عصیان است . در آنوقت بود که بیدار شد و دانست که تسخیر شرق چنانکه می‌پنداشت ، آسان نیست و اقبالیکه سکندر را یآوری کرد ، همه کس را نمیکند ، ناچار بسوی شمال برگشت و سرداران روم را بشهرهای سرکش روانه کرد . شهر سلوکیا را کلاروس (Clarus) و جولوس اسکندر دوباره بدست آوردند و آتش زدند . لوسیوس کویتوس (Lucius Quietus) نصیبین را گرفته غارت نمود و ادسه یا اورفه را سوزاند ، و اما اپیوس

ماکزیموس (Appius maximus) را سرکشان شکست داده، لشکرش را نابود کردند و بگفته برخی از مورخین پس از آن برشام حمله آورده، تا آنجا که رسیده آنجا را بگرفتند. تراجان دید که کار سخت شده و باشندگان آن صفحات جزایرانی و اشکانی کسی دیگر را بشاهی نمی‌پذیرند، ناچار شهزاده ئی بنام پارنه ماسپتس را (Parthamaspates) که فارسی آن باید «پهلوماه بد» بشود و گفته اند که پسر خسرو بوده، ولی کدام خسرو معلوم نشد، به شاهی برگزید. شاهزاده مذکور با دولت روم ساخته بود. او را در مجمع عام خواسته، قیصر بدست خود تاج بر سر او نهاد و باین ترتیب میخواست مردم از او خورسند شوند و آرام گیرند و فتنه فرو نشیند و ضمناً خود از راه الحضر و سنگار بشام جان بسلامت در برد، اما: شیخ الحضر که پیش بدون جنگ اظهار اطاعت کرده، چون به ضعف و بی‌چارگی او بوبرد، در برگشت بی‌اعتمائی بلکه ایستادگی کرد و درهای دژ را بر روی او بست و هرچند قیصر کوشش کرد که آنجا را بگیرد، نتوانست و چون بردژ فرمود حمله نمایند، کسان شیخ از دژ بیرون آمده جواب حمله را دادند و سپاه قیصر فرار کردند. یگانه امید قیصر به قات آب بود و گمان داشت بی‌آبی، در انجام آنها را مجبور خواهد کرد که تسلیم بشوند. اتفاقاً باران و توفان بیاری آنها رسیدند و سیراب نمودند. قیصر ناکام بشام پیش نشست و خسرو بدون جنگ به تیسفون برگشت و دست نشانده رومی را از آنجا بیرون کرده، بدستور پیش بر مملکت استیلا یافت، باستثنای ارمن و بهره ئی از شمال بین النهرین که در تصرف روم ماندند. تراجان پیری و کم‌بنیه‌گی را عذر آورده، به وطن مراجعت کرد ولی حقیقت این بود که از پیش رفتن و تسخیر شرق

مأیوس گشت و در سنه ۱۱۷ از دنیا در گذشت و جانشین او هدریان (Hadrian) باقی مانده ولایت های ایران را تخلیه نمود و ارمنستان را نیز به پارتیه مسپتس (پهلوان بد) شهزاده اشکانی سپرد و باین ترتیب دولت روم از این لشکرکشی جز بدنامی و زیان نتیجه نیافت و ضعف ایران نیز آشکار گشت. در سنه ۱۲۲ قیصر هدریان، خسرو شاه ایران را در حدود شرق دیدنی کرده و در سنه ۱۳۰ دختر خسرو را که تراجان گرفتار کرده بود، بعزت و احترام بایران برگردانید و وعده کرد که تخت زرین را نیز پس بدهد. خسرو در سنه ۱۲۸ یا ۱۳۰ رحلت کرد.

بلاش دوم یا اشک بیست و پنجم

برخی گمان میکنند که او در سنه ۷۸ مدعی سلطنت بود و بر يك گوشه ایران سلطنت میکرد و از خود سکه میزد. پس از وفات خسرو شهنشاه ایران شد و نوزده سال سلطنت نمود. در عهد او ایرانیان نفس راحت کشیدند و قیصر هدریان از جهان در گذشت و گرچه وعده نموده بود، تخت اشکانی را پس بدهد، ولی به پیمان ایفا نکرد و پس از او چون پسر خوانده اش اریلیوس (Aurclius) که به انتونینوس پیوس (Antoninus Pius) معروف شد قیصر گشت، بلاش سفراء فرستاد و تهنیت جلوس نوشت و تاج زرین هدیه نمود و از وعده ئی که پدرش کرده بود بیادش آورد، اما، پسر خوانده مانند پدر خوانده: از پس دادن تخت تلا انکار کرد، و چون آلانیهای (Alani) غارتگر به انگیزش فرس منش پادشاه ایبریا یا گرجستان باز بر حدود ایران هجوم آوردند و مانند پیش، آذربادگان و ارمنستان را غارت کردند، بلاش از رفتار فرس منش که تابع روم بود، بقیصر شکایت نوشت و قیصر او را بروم احضار کرد

ولی بجای سزا ، او را به بخشش و نوازش خورسند کرده ، پس فرستاد .
 بگفته برخی مورخین بلاش نود و شش سال زیست و از زمانیکه
 مدعی سلطنت شد تا وفات او که در سنه ۱۴۸ میلادی بود تخمیناً
 هفتاد و یک سال شاهی کرد .

بلاش سیوم یا اشک بیست و ششم

غالباً پسر بلاش دوم بود . در کتاب دینکرد او را هوا فریته
 (Huafrita) نوشته و برخی بجای بلاش اول ، گمان کرده اند که
 اوراق منتشر اوستارا او از سرنو گرد آورد و فرمود به پهلوی ترجمه
 کردند . چهل و دو سال شاهی کرد و بر خلاف پدر جنگ را دوست
 میداشت و به انتقام پس ندادن تخت تلا و تصرف ارمنستان در پی بهانه
 بود که با دشمن دیرین ایران که رومی باشد پنجه نرم کند و چون
 انتونینوس قیصر در سنه ۱۶۱ رحلت کرد و مارکوس اریلیوس بجای او
 قیصر گشت و پسر خوانده دیگر قیصر مرحوم را که لوسیوس وروس نام
 داشت در سلطنت با خود شریک نمود ، بلاش موقع را مناسب یافته بر
 ارمنستان لشکر کشید و سرموس پادشاه آنجا را از کشورش بیرون کرده
 تگران نام را که از خانواده قدیم آنجا بود پادشاه نمود .

سرداران روم چون از این یورش آگاه شدند ، یکی از آنان
 سویر یانوس (Severianus) که بر کپودوکیه فرمانروا بود بسوی بلاش
 حرکت کرد و هنوز بمشکل فرات را عبور کرده بود که دسته ئی از سپاه
 ایران زیر فرمان خسرو نام ، مانند بلای ناگهان ، در مقابل خود یافته
 در شهر الیگه (Elegia) خود را افکنده محصور گشت و پس از آنکه سه
 روز ایستادگی کرد با همه لشکرش کشته گردید . سپاه ایران از فرات گذشته

برشام حمله آوردند و در آنجا شمشیر کین را کشیده ، آتش جنگ را بر انگیختند کارنی لیانوس (Carnélianus) پروکونسل روم جرأت نموده مقابله کرد و شکست خورد و ایرانیان شام را تسخیر کردند و بسوی فلسطین پیش رفتند . در آنوقت چنین مینمود که سراسر زمین غربی آسیا را تصرف خواهند کرد . دولت روم اهمیت موقع را اندازه کرده ، لوسیوس وروس (Lucius Verus) شریک سلطنت را با سه نفر از بزرگترین و آزموده ترین سرداران زیر بسوی آسیا روانه شد . -

(۱) استاتیوس پرسکوس (statius Periscus) (۲) اوبیدیوس کاسیوس (Avidius Casius) و (۳) مارتیوس وروس (Martus Verus) در سنه ۱۶۲ قیصر با سرداران نامبرده ، درشام پدیدگشت واولا کوشش نمود که ایرانیان صلح کنند و از اینرو شرایط صلح را پیش نمود و چونکه بنا بر رضایت ایرانیها نبود ، پاسخی درست نیافته ، بجنگ اقدام کرد و شهر انتاکیه را مرکز قرار داده ، سرداران را با لشکر کافی به اطراف روانه کرد . یکی از آنها کاسیوس بود که در یوروپوس (Europus) بیلاش رو برو شده ، پس از جنگ ایرانیان را شکست داده و در سنه ۱۶۳ مجبور نمود که از فرات گذشته بحدود ایران پس نشینند و پرسکوس بامرستان شتافته پای تخت را بگرفت و ویران ساخت و بجای آن شهر تازه آباد کرده سپاه روم را در آنجا گذاشت و سوموس (Soamus) را اسماً دوباره پادشاه آنجا نمود و برای کمک او توسیدیدس (Thucydides) و مارتیوس وروس را تعیین کرد . باین ترتیب دولت روم در دو سال مقبوضات خود را از ایران پس گرفت . کاسیوس که در این جنگها استعداد و مهارت لشکر کشی خود را نمود ، سپه سالار همه لشکر گشت و مأمور شد که داخل

محدود ایران رود . بنا بر این او از زگما (Zeugma) گذشت و در ده سورا دسته ئی از قشون ایران را پس نشانده ، سلوکیا را محاصره کرد و گرفت و آتش زد . شهر مذکور در آنوقت چهار صد هزار جمعیت داشت و مرکز تجارت بود . پس از قتل عام و غارت و آتشزدگی یکباره خاکستر گشت . سوزاندن این شهر یکی از حادثات مهم تاریخ غربی آسیاست که فرهنگ یونانی در مشرق خاتمه یافت و عظمت اشکانی از میان رفت و ثابت شد که انسان خواه متمدن باشد یا وحشی چون چیره گشت و رگ حیوانی و درندگی او بحرکت آمد ، از درنده بدتر میشود و انسانیت و رحم و مروت و همدردی یکبارگی فراموش میکند ، پس از آن رومی تیسهفون را گرفتند و قصر تابستانی شاهان اشکانی را با خاک یکسان نمودند و پرستش گاه ها را غارت کردند و هر جائیکه گمان داشتند ، خزینه یادفینه دارد ، ضبط کردند . پس از این کاسیوس خواست بداخله ایران رود و چونکه نراجان رارومی پارتیکوس لقب داده بودند ، اورامدیکوس یا فاتح ماده نامیدند ، اما انجام مدیکوس بهتر از پارتیکوس نبود . چون بیایل بر گشت ، در لشکر او بیماری طاعون پیدا شده بسیاری مردند و آنچه ماندند بآفت قحطی مبتلا گشتند ، و ناچار بجای اینکه پیش بروند ، پس رفتند و بحدود به حالت بیچارگی و شکستگی رسیدند و هر جا که میرفتند طاعون و مرگ همراهشان بود و بشومی پای آنها از هر ولایتی که میگذشتند ، طاعون را برای باشندگان می گذاشتند . بگفته استاد رالنسن بیشتر از سپاه و بعلاوه نیمه از باشندگان متصرفات روم تلف شدند .

چنین بود نتیجه جنگ که آنچه رومی یافت ، ده چند به بلای

آسمانی از دست داد. از آنطرف شهرهای بزرگ بین‌النهرین بغارت رفته و مردم بیچاره و آواره شدند و دولت اشکانی که همواره غالب میشد، نه تنها مغلوب گشت، بلکه بیچارگی و بی‌عرضه‌گی خود را نشان داد. نکته‌ای که نامعلوم و مایه شکست است و مورخین ایتالیا نخواسته‌اند واضح بیان کنند، علت برگشت روم است که تا کوهستان کردستان پیش رفته و به بابل برگشته، و از آنجا دچار بلای طاعون شدند، یا اینکه در خود توانائی پیروزی نیافته مجبور به برگشت شدند، یا حمله آنها، حمله‌ئی در مقابل حمله ایران برشام و فلسطین و مقصودشان چپاول و غارت بود. بگفته مورخین روم، در نتیجه این جنگ، بهره باختری بین‌النهرین به متصرفات روم پیوست، اما، آن بهره که اشاره شده اشروانه میباشد و اشروانه را زمانی پیش، خسرو فروخته، و از اینرو از دولت ایران خارج شده بود.

در سنه ۱۷۵ با سنه ۱۷۴ میلادی قیصر اریلیوس در مغرب اروپا مشغول بود و در مشرق، کاسیوس فاتح بین‌النهرین، درفش عصیان بلند کرد، و این جنگ اندرونی را بلاش غنیمت دانست و خواست دو باره بخت بیازماید، ولی قیصر بوقت وارد شام گشت و سرکشی کاسیوس را فرو نشاند، و بلاش صلاح در جنگ ندیده، سفراء نزد قیصر فرستاد و اظهار دوستی کرد. چهار سال پس از این اتفاق قیصر در گذشت و جای او جوانی بنام کمودوس قیصر گشت و تا ده سال هم‌عصر بلاش بود و چونکه عرضه‌ئی نداشت، اگر بلاش همتی میکرد، میتوانست نام پست شده ایران را بلند کند، ولی پیری و تن‌پروری او کمتر از جوانی و غفلت کمودوس نبود، لهذا هر دو در جای خود ماندند.

بلاش در سنه ۱۸۱ جهان را بدرود کرد . حمله تراجان بر عراق و ایران بر شام و فلسطین و باز حمله کاسیوس ، برای رعایای بیگناه طرفین جز خسارت و پیریشانی و قحطی و طاعون و مرگ و آوارگی ، حاصلی نداشت .

بلاش چهارم یا اشك بیست و هفتم

بنا بر نوشته بعضی از مورخین ، پسر سناتروک که همعصر بلاش ، پادشاه ارمنستان و آنچه درست بنظر میرسد ، پسر بلاش سیوم بود . در زمان او قیصر کمودوس را کشتند و از کشته شدن او ، هرج و مرج در کشور روم در گرفت و انجام کار دوفرنز بادعای تاج و تخت بلند شدند . یکی سوروس نام داشت و دیگر پس سنیوس نیکر (Pescennius Niger) بود که در سنه ۱۹۳ نزد شاهزادگان عراق و ارمن و دولت اشکانی سفراء فرستاد و از آنها یاری خواست . بلاش در آغاز مید داشت که همراهی بکند ، بلکه ، فرمان داد که سپاه ایران گرد آیند ، ولی ، از راه دور اندیشی شخصاً از جنگ احتراز کرده ، بشاهزادگان تابع او که در بین النهرین بودند ، اشاره نمود ، که کمک بدهند . و به همین اندازه اکتفا کرده ، مستقیماً به هیچ کدام از مدعیان سلطنت یاری نکرد . منازعه میان سوروس و نگر تا سنه ۱۹۴ طول کشید و ولایتها ئیکه در غربی فرات و تحت استیلای روم بودند ، جرأت کرده ، عاصی شدند ، و بسیاری از سربازان روم را که مقیم آنجا بودند کشتند ، بلکه شهر نصیبین را که لشکرگاه بزرگ روم بود ، محاصره نمودند ، و در این سرکشی باشندگان ادیه بن و عشایر کنار رود دجله شریک بودند . چون سوروس بر حریف چیره گشت و او را از میان بر داشت ، مصمم شد که سرکشان را تنبیه نماید و گرچه آنها حاضر شدند که مال غنیمت و اسراء را پس بدهند ، اما از

تسلیم نمودن قلاع انکار کردند ، بلکه میخواستند باقی مانده سپاه روم از ولایت آنها بیرون روند . سوروس شخصی توانا و با اراده بود و میخواست فتوح روم را بداخله ایران برساند ، بلکه ایران را نیز مسخر سازد ، لهذا ، بر شاهان دست نشانده بین النهرین لشکر کشید و بر ولایتهای اشرونه و ادیه بن و الحضر حمله آورد و در سنه ۱۹۵ از فرات گذشته نصیبین را لشکرگاه ساخت ، و سرداران روم را به اطراف فرستاد و تدریجاً سرکشان را عاجز ساخت . دولت اشکانی که باید در آن وقت بدرد های داخله مبتلا باشد ، در این لشکرکشی و فتوح روم ، بیطرف ماند و سوروس چونکه هنوز یک نفر مدعی بنام کلودیوس البنوس (Claudnis Albinus) در مغرب داشت ، نمیتوانست دیر زمان در شرق بماند ، لهذا باین پیشرفت قانع شده ، در سنه ۱۹۶ بروم برگشت و پس از رفتن او باز بین النهرینی ها بلند شدند و در این بار بلاش نیز داخل کار گشته ، از ادیه بن سپاه روم را بیرون کرد و از همه سو رومیها را جاروب داده ، ولایت را از وجود آنها پاک نمود . شهر نصیبین باقی ماند و آنجا رومیها ایستادگی کردند و تا دو سال نگذاشتند که به تصرف ایران در آید و ایرانی ها نیز چونکه در قلعه گیری مهارت نداشتند ، تنها به محاصره پرداخته از آنجا به شام پیش رفتند و در اطراف آن کشور پراکنده شدند و چون سوروس پیشرفت خود را پس رفت و دشمن را در خانه یافت ، ناچار در سنه ۱۹۷ بار دوم بر شرق لشکر کشید و سال نخستین به پس گرفتن شام گذراند و استعداد یورش را دیده ، سال دوم برارمن حمله آورد و پادشاه آن کشور که بلاش نام داشت و هم نام شاهنشاه ایران بود ، سپاه خود را فراهم آورده ، بمقابله رومیها شتافت و پیش از آنکه جنگ در گیرد ، سفراء نزد قیصر فرستاده

خواهش صلح نموده قیصر پذیرفت و با او آشتی کرد ، بلکه حدود کشور او را افزود . پس از آن ابکاروس فرمانده اشرو نه تسلیم شد و شخصاً بلشگر گاه روم آمده ، فرزندانش را برسم گروگان در لشکرگاه گذاشت . قیصر عذر او را نیز پذیرفت و خوشنود گردید که بدون زدو خورد دو ولایت عمده را مطیع نمود ، پس از آن به پیروی تراجان ، کشتیها ساخته از راه آب به تیسفون رسید . شاهان اشکانی هر گاه دشمن را در خاک خود می یافتند ، پس نشسته می گذاشتند که داخل بشود و از مرکز خود دور گردد ، پس از آن بر او حمله می آوردند ، بلاش چهارم بر عکس شیوه نیاکان ، در تیسفون بماند و چونکه سپاه کافی نداشت ، رومیها پس از اندک زدو خورد در گرفتن شهر کامیاب شدند . بلاش با عده ای بداخله ایران رفت . این بار نیز آنچه رومی یافتند ، بیغما بردند ، مردان را کشتند و زن و کودکان را از خانه و مرز و بومشان جدا کرده ، بی حرمت نمودند و دستگیر همراه خود بر گرفتند . شماره گرفتاران بصد هزار میرسید و شاید از همین ترس تیسفونیها بلاش را مجبور کرده بودند که در شهر بماند و ایستادگی کند ولی رومیها پس از چنین وحشت به آرزوی قدیم که فتح ایران باشد ، نرسیدند ، زیرا سپاه ایران بنابر رسمشان تا میتوانند آذوقه را با خود میبردند و آنچه ممکن نبود ببرند آتش میزدند و اسلحه بزرگ آنها همین بود که دشمن را از نداشتن آذوقه بستوه بیارند . و بهمین ترتیب تراجان و دیگر سرداران روم را عاجز ساختند و فتح آنها را مبدل بشکست نمودند ، و اینک که ۱۳۲۱ هجری شمسی میباشد همین روش را روسیها مقابل آلمانیها پیش گرفته اند ، امتیازی اگر باشد در این است که امروز مانند دو هزار سال پیش وسائل حمل و نقل محدود نیستند و غالب و مغلوب آنچه تدارک

می بینند بهتر و کامل می بینند . اگر آتش زدن است که شدید تر است و اگر حفظ از خطر پیش آمدنیهاست نیز بمراتب مکمل است . سوروس را از نداشتن آذوقه در انجام عاجز ساختند بخصوص بواسطه اینکه عده بسیار از اسیران همراه داشت و فکر آنها نیز بایستی بکند و چونکه از راه فرات آذوقه هیچ میسر نمیشد ، در حین برگشت رود دجله را اختیار کرد و چون به باره الحضر نزدیک شد ، خواست آنجا را بگشاید ، بجهت اینکه شیخ آنجا که تابع دولت ایران بود ، در زمان جنگ اندرونی روم ، به « زنگر » که حریف سوروس میشد . کمک کرده بود و نیز می شنید که معبد آفتاب که در آن قلعه بود گنجینه بسیار بزرگ دارد ، آذوقه نیز فراهم میشد ، باین مناسبات گرفتن آنجا را لازم می شمرد ، علاوه بروجوه فوق تراجان بر آنجا حمله آورده نتوانست بگیرد و از اینرو میخواست آنچه او نتوانست بانجام رساند . رسانیده آوازه تازه و افتخار مخصوص بیابد ، فرمود بر باره یورش بردند ولی ساکنین باره حمله را دفع نموده ماشینهای قلعه کوب رومی را آتش زدند و چنان رومیها را بستوه آوردند که میان سپاه آثار عصیان پدید گشت . قیصر خواست فتنه لشکر را بتأدیب و تنبیه چند نفر رؤساء فرونشاند . دو سه نفر را کشت ولی بر جان خود ترسیده فرمود که سپاه از محاصره دست کشیده بجائی دورتر از باره عقب بنشینند و آنجا بساختن آلات جنگ و ماشینهای قلعه کوب مشغولشان کرد و آذوقه نیز از اطراف فراهم نمود و پس از آنکه استعداد کامل دید ، دوباره بر باره یورش آورد و باز از همت و ایستادگی اهل قلعه ، شکست خورد ، و این بار محصورین ماشینهای قلعه کوب را نابود کردند ، و از تیر جانگیرشان رومی رازبون ساختند . سوروس کاملاً ناامید نشده از محاصره دست بر نمیداشت زیرا

که پس رفتن ، پس از فتوح گذشته ، برای او ننگ و عار بزرگی بود ، تا اینکه پس از زمان دراز در دیوار باره شکافی پیدا شد و سربازان روم از طول محاصره و اقامت و شداید ، چنان خسته شده بودند که حاضر شدند یورش نموده کار را یکسره بکنند ، اما ، قیصر بگفته مورخین روم می‌ترسید که در صورت پیروزی ، معبد آفتاب تاراج شده و گنجینه و اندوخته آنجا اگر همه نباشد ، بیشتر دست سرباز ها بیافتد و امید داشت که اهل قلعه پس از آنکه شکاف را ببینند ، مأیوس شده تسلیم خواهند شد . در این امید و انتظار يك روز تأمل کرد ولی بجای اینکه سفراء بیایند و التماس صلح بکنند ، حضریها در آنوقت کم شکاف دیوار را مرمت کرده برای رزم آماده گشته بودند . چون قیصر از صلح مأیوس شد ، فرمود که سپاه بر قلعه حمله بکنند . سربازان که دیدند ، دیوار درست شده ، از حمله و جان دادن انکار کردند و قیصر مجبور و مأیوس شده و ننگ شکست را بر خود هموار نموده ، از محاصره دست باز داشت و بسوی شام کوچ کرد . بلاش نیز بداخله ایران باندازه ئی مشغول بود که نتوانست کاری بکند . پس از این حادثه ده سال زیست و در آن زمان سوروس یکبار دیگر در سنه ۲۰۱/۲۰۰ بشرق آمد و از این معلوم میشود که ولایتهای بین النهرین کاملاً مطیع روم نشده بودند ، مگر اینکه ولایت ادبه بن بروم پیوست و چونکه بلاش در صدد انتقام و پس گرفتن ادیه بن بر نیامد معلوم میشود که داخله ایران مغشوش و ملوک الطوائف باشهنشاه اشکانی همراه نبودند و شاهنشاه اقتداری نداشت ، بلاش در سنه ۲۰۸/۹ رحلت کرد .

بلاش پنجم یا اشك بیست و هشتم

بلاش چهارم دو پسر داشت ، یکی ارتبان و دیگر بلاش و میان هر دو برادر رقابت و نزاع بود . بلاش برخاور ایران و ارتبان بر باختر استیلا یافت و این نوع تجزیه مملکت بیشتر سبب جسارت ملوك الطوائف شد و حمله آوران خارجه شد ، خصوصاً برای رقیب بزرگ ایران که تازه فاتح نیز شده بود . قیصر کارا کلوس نزاع برادران را غنیمت دانسته در سنه ۲۱۳ به مجلس سنای روم تبریک گفت و به بلاش نامه نوشت و او را شهنشاه ایران شناخت . اتفاقاً بلاش در سنه ۲۱۵ مغلوب گشت و ارتبان غالب شد و قیصر مجبور شد که ارتبان را به شهنشاهی ایران بشناسد .

ارتبان پنجم (ارته پاونه) یا اشك بیست و نهم

پسر كوچك بلاش که بربرادرش غالب گشت و دولت روم مجبور شد که او را شهنشاه ایران رسماً بشناسد . در آنوقت کارا کلوس ، پسر سوروس قیصر روم بود و مانند پدر هوس جهانگیری داشت و پیش از آنکه کاری بکند و هنر خود را نشان دهد ، خویش را فاتح شرق تصور کرده ، لقب اسکندر اختیار کرد و نخستین کار او این بود که ابکاروس فرمانده اشرونه را در سنه ۲۱۳ بروم خواست و او بدون اینکه گمان بد داشته باشد ، بمیل و رغبت خدمت قیصر رفت و بفرمان او زندانی گشت و کشورش ضمیمه دولت روم شد . پس از او پادشاه ارمنستان را خواست و او را نیز بزنندان فرستاد ، اما ، ارمنیها بجای تسلیم و اطاعت ، چون اخبار حبس پادشاه شنیدند ، عاصی شده ، آماده جنگ گشتند و پس از سه سال در سنه ۲۱۵ قیصر ، تیو کریتوس

(Theocritus) نام سرداریرا به تنبیه آنان فرستاد و ارمنیها با او جنگ کردند و شکست دادند.

در سنه ۲۱۴ که بلاش و ارتبان مخالف همدیگر بودند، دونفر از رعایای روم یکی بنام تیرداد که شاهزاده ارمنستان بود و دیگر انتیوکوس فیلسوف به بلاش پناهنده شدند. قیصر آنانرا از بلاش خواست و او بامید همراهی روم آنها را بمأمورین آندولت تسلیم نمود. موقتاً بهانه‌ای برای جنگ بدست قیصر نیافتاد و چون در سنه ۲۱۵ ارتبان بر برادر غالب آمد و شهنشاه ایران گشت، کارا کلوس از « نکومیدیا » به انتاکیه نقل مکان کرد و از آنجا نامه شکفتی به ارتبان نوشت، به اینکه پادشاه را شایسته است که پادشاهزاده را تزویج نماید و از اینرو من خواهشمندم که دختر شهنشاه ایران را به همسری بگیرم و چونکه دولت روم و دولت ایران جهان را میان همدیگر قسمت نموده اند، چنین پیوند و خویشی، سبب یگانگی جهانی خواهد شد و هر دو دولت و ملت به اتفاق و اتحاد بروحشیهای جهان چیره شده، دنیا را منظم خواهند کرد و چنانکه سپاه پیاده روم بهترین سرباز جهان است سواران ایران نیز نظیر ندارند و اگر این دو قوه بزرگ که از هم جدا شده اند بهم پیوست گردند، و عللی که طرفین را دور میکند، از میان برداشته شوند دنیا به یگانگی این دو دولت چهره آسودگی و آسایش را خواهد دید و امن کامل احاطه خواهد کرد و سلطنتی جهانگیر برقرار خواهد گشت و لازم نخواهد شد که مانند اکنون، امتعه روم بایران و ایران بروم بدزدی و قاچاقی وارد شوند، بلکه چون ایران و روم ملتی بزرگ و متحد را تشکیل بدهند، گمرک از میان رفته و همه مناقشه و منازعه و

كدورت و رقابت ناپديد گشته ، بازركانان آسوده و رعایا بآرام و آسایش زندگی خواهند نمود .

نامه مذکور چون بارتبان رسید ، از عبارتش شكفتی نمود زیرا كه همچو خواهشی هیچ کدام از قیصر های روم نكرده بودند و نمیدانست تا چه اندازه كارا كلوس در آنچه نوشته صمیمیت و صداقت دارد و نمی خواست كه قیصر را از خود برنجاند . سیاست كج دار و مریز را اختیار کرده ، در پاسخ نوشت كه چنین وصلت یقیناً سود بزرگ برای ایران و روم دارد ، اما بسبب نا آشنائی از زبان و رسوم و مذهب و وضع زندگی ، به عروس و داماد خوش نخواهد گذشت و از اینرو سزاوار است كه قیصر از این پیوند چشم پيوشد و یکی از دختران بزرگ روم را تزویج نماید ، چنانكه شهنشاه ایران نیز با خانواده های نجیب کشور خود وصلت میکند . این پاسخ را قیصر جواب نفی قرار داده و بهانه کافی برای جنگ جسته بسوی ایران روانه شد . برخی مورخین نوشته اند كه برای اتمام حجت دوباره نامه نوشت و در آن سوگند یاد كرد كه آنچه طلب میکند ، صمیمانه و برادرانه نيك و میخواد با ایران دوستی و اتحاد نماید و این بار ارتبان برادره او تسلیم شد و صداقت او را باور كرد و كارا كلوس را در پاسخ نامه داماد خطاب کرده بایران دعوت نمود كه آمده عروس را با خود ببرد . هیرودیان (Herodian) مورخ روم مسافرت قیصر و مهمان داری پادشاه ایران را چنین نگاشته . -

چون قیصر از فرات گذشت و به خاك ایران رسید . ایرانیها همه جا بشادی و خرسندی از او پذیرائی نمودند . در پای او گوسفند ها كشتند و پرستش گاهشان را به گل آراستند و همه نوع خوشبو و بخور از راهیكه میگذشت می سوزاندند . قیصر نیز نشان میداد كه از مهمان داری آنها خوشنود است و چون بلشكر گاه آرتبان رسید

باشندگان پای تخت ، تاج گل بر سر گذاشتند و جامه زربفت وزردوز در بر کرده ، ساز میزدند و میخواندند و شادی میکردند ، و بنوشیدن باده سرگرم بودند و سربازان و سرداران کشور ، افزار جنگ و کین را کنار گذاشته بنای ونوش دلخوش داشتند ، زیرا که گمان میکردند داماد برای عروس آمده و هیچ بیم و هراس از بیگانگان نداشته ، دشمنان را دوست می پنداشتند و هرکس آرزو میکرد که داماد را به بیند . در چنین جشن سور و شادی بودند که ناگهان داماد غدار بفوج آماده و مسلح خود فرمود ، حمله آوردند و تماشا کنندگان بیچاره و مهمانان مست ، دوست گرامی را دشمن یافته ، در حالت سرگرانی پریشان شده هرکس که توانست بسوئی فرار کرد . ارتبان نیز با چند سوار جان بسلامت در برد . آنهائیکه ماندند و دست رومی افتادند یا کشته شدند یا گرفتار گشتند ، زیرا گذشته برنداشتن اسلحه ، با جامه های دراز پیاده نمیتوانستند بسرعت حرکت بکنند و اسب هاشان را دور به چراگاه فرستاده بودند . باین ترتیب کارا کلوس یا اسکندر دوم ، آنچه یافت چپاول کرد و هرکه را گیر آورد کشت و دیگران را گرفتار باخود برداشته از مجلس عروسی کوچ کرد و در میان راه دهات را غارت نمود و کشت هارا آتش زده ، قاعا صفصفا کرد . این حرکت نا شایسته لکه سیاه و ننگی بزرگ است که رومی از خود در تاریخ بیادگار گذاشت و باین قانع نشده ، در اربلا مقبره شاهان اشکانی را شکافته خراب کرد و فصل زمستان را در ادسه گذرانیده بشکار و لهو و لعب مشغول شد . چون بهار سنه ۲۱۷ در گذشت ارتبان آنچه توانست سپاه فراهم نموده باراده انتقام پیش آمد . در آنوقت کارا کلوس بدیدن معبد ماه که بده کاره (Carrhae) نزدیک بود ، میرفت

در میان راه جولئوس مارتیالیس (Julius marthialis) نام شخصی از فوج مستحفظ بود، او را قتل نمود و گیتی را از لوٹ چنین وجود نا پسندیده، پاک کرد.

پس از او ما کرینوس (Macrinus) نام شخصی قیصر گشت و در آن اثنا ارتبان بحدود روم رسید. ما کرینوس خواست به پس دادن اسراء، کدورت را خاتمه بدهد، اما ارتبان نه پذیرفته، شرایط زیر پیش نهاد نمود.

(۱) دولت روم همه دستگیر شدگان را پس بدهد،

(۲) جاهائیکه خراب کرده و تاراج نموده دوباره بسازد.

(۳) گورهای پادشاهان اشکانی را تعمیر نماید،

(۴) بین النهرین را تماماً بایران واگذار نماید.

قیصر چونکه تازه بسلطنت رسیده بود، نمیتوانست شرایط مذکور را بپذیرد، که برای او نتیجه بد پیدا میکرد، و از اینرو برای جنگ آماده گشت. در نصیبین میان اشکانیان و روم، آخرین جنگ سهمگین واقع گشت. ایرانی بکین گرفتن سر بکف بودند و رومی برای نام و ننگ از جان گذشته، سه روز پی در پی رزم نمودند. آغاز نزاع سرآب گرفتن شد که نظیران در عصر امیرالمومنین علی (ع) و معاویه در جنگ صفین روی داد. سواران ایران حمله سختی نمودند و بتیر جان گیرشان دشمنان را پس راندند و همچنین شتر سواران ایران با نیزه های دراز داد مردانگی داده، رومی ناچار بلشکر گاه عقب نشست و شب میان طرفین پرده ئی گشت روز دیگر باز جنگ آغاز شده و تا شب یکسو نشد ولی روز سیوم،

ایرانی ، رومی را از چهار جانب محاصره نمود . و راه گریز بر آنان بست
قیصر ناچار پیغام صلح فرستاد قراردادند که :

(۱) روم همه دستگیر شدگان را پس دهد .

(۲) موازی يك ملیون ونیم پوند انگلیسی تاوان بپردازد .

(۳) غنایمی که رومی گرفته ، مسترد سازد .

از مرمت قبور ذکری نشده ولی احتمال کلی دارد که آنها نیز
رومی پذیرفته باشد . باین ترتیب آخرین جنگ روم و اشکانیان بعزت
و افتخار اشکانی انجام یافت و پس از آنکه سیصد سال میان دولت روم
و ایران کشمکش بود و سرزمین ارمنستان و بین النهرین و شام آماجگاه
آز و هوس طرفین شده بود ، رومی بدادن تاوان جنگ خود را آماده نمود ،
و این پیروزی بزرگ برای خانواده اشکانی افتخاری بود که نه خانواده
هخامنشی پیش از آنها یافت و نه ساسانی پس از آنها توانست بیابد . ارتبان
چراغ سحری بود که هنگام فرو رفتن بلند میشود و آخرین روشنائی را
داده ، برای همیشه فرو می نشیند و او در دوده اشکانیها ، وجودی
شگفت انگیز بود ، زیرا که در تاریخ ایران ، بل کشورهای شرق ، آغاز
هر خانواده از مردم کاری میشود ، میانه عروج است و انجام بی عرضه گی
و تن پروری و سستی و بی حالیت ولی او برعکس نشان داد که آخرین
پادشاه اشکانی ، مانند نخستین ، جوانمرد و باشرف و آبروست و میتواند
ننگ صد ساله نیاکانش به يك پیروزی که سزاوار ستایش بود ، دور کند
از صد سال اشکانی دچار چند مشکلات شده بود اولاً دشمنی چون روم
در غرب داشت که مجبوراً بایستی قوه بزرگ در آنجانب نگه دارد و همواره
آماده جنگ باشد دوم نفاق و سرکشی و تاج خواهی شاهزادگان خانواده

سیوم بسبب دور بودن از ایالت‌های شرق، قوهٔ مرکزی در آنجاها همواره ضعیف بود، بویژه بسبب اینکه بیشتر توجه به غرب و عمده قوای نظامی در آنجا صرف میشد، چنانچه در زمان آینده نیز می بینیم که بنی امیه در دمشق از ایالت‌های شرقی ایران دور بودند و در نتیجه عصیان خراسان پدید گشت و همچنین بنی عباسی در بغداد گرچه به شرق نزدیکتر شدند، ولی باز هم مسافت دور بود و در انجام خراسان و سیستان و فارس آزاد گشتند، در صورتیکه قوهٔ روم در عصر عباسی مانند عصر اشکانی نبود. از این است که هر وقت اشکانیان را در غرب ضعیف می یابیم بسبب مشکلات شرق است که مورخین روم عمداً یا اینکه لازم نمیدانستند یا اصلاً آگاه نبودند و نه نوشته‌اند، و گرنه در این حقیقت شکی نیست که شاهان اشکانی رگ سلحشوری و مردانگی را تا آخرین زمان خود نگه داشتند، بلکه میتوان گفت که شجاعت و تهور برخی از آنها را سخت گیر آدم کش کرده بود.

ارتبان، گذشته بر حریف روم، بارقبا و سرکشان داخله نیز مردانه و آبرومندانه ایستادگی کرد و دلیرانه کشته گردید و از اینرو شکست او در حقیقت پیروزی او بود، و اگر جوانمردی خداپرست مانند امیرالمومنین علی بجای او بود. « فزت و رب الکعبه » میفرمود. زیرا که بمردانگی شاهی او انجام یافت، و شخصی اردشیر که بخانوادهٔ بازرنگی پیوستگی داشت و فرمانده فارس. و سرکرده حزب مخالف دوده اشکانی بود، زمانیکه شهنشاه در غرب با رومیان رزم میکرد، او در شرق بفکر خود افتاده و موقع را غنیمت دانسته، بر فارس استیلا یافت و کرمان و دیگر جاها را بگرفت و درفش سرکشی را برافراشت. ارتبان با و متوجه

گشت و چند بار مصاف داده ، انجام کار در رام هرمز که در خوزستان ، و میان بهبهان و شوشتر واقع شده ، در میدان رزم کشته گردید و بکشته شدن او در سنه ۲۲۶ شهنشاهی اشکانیان به انجام رسید . فرزندان و خویشان او چندی دیگر با اردشیر زد و خورد کردند ، اما ، پیشرفت نکردند ، از جمله پسرش ارته وزده (ارته و سدس) شاهی خود را اعلان کرد و خسرو پادشاه ارمنستان که اشکانی بود ، با او همراهی کرد و در جنگی اردشیر را شکست نیز داد ، ولی نفاق شهزادگان اشکانی چنان شیرازه شاهی آنها را از هم گسیخته بود که قهرمان فوق العاده بایستی دوباره پیوست کند . ارته و زده مرد این کار نه بود و از اینرو پس از حرکت مذبوحی ، ناپدید گشت و شهنشاهی اشکانیان که از ۲۵۰ پیش از میلاد آغاز شد در سنه ۲۲۸ میلادی که تخمیناً چهارصد و هفتاد و هشت سال میشود ، به انجام رسید والملك والعظمة لله الواحد القهار .

همسایه های ایران از زمان مهرداد دوم در غرب دولت روم و شمال طوایف سارمات و آلان و شرق ساکائی و تخاری و امارتهای نیمه ایرانی و نیمه یونانی و نیمه ترك بودند ، از تعلقات سیاسی دولت اشکانی با اقوام ایرانی نژاد سارمات و آلان اطلاع درستی نداریم مگر اینکه می یابیم که گاهی از شمال در حدود ایران داخل شده و چون باد و توفان تا هر جا که ممکن میشد چاپیده برگشته اند و ارتباط روم و ایران را بواسطه مورخین روم میدانیم . این ارتباط از زمان پامپی آغاز گشت و از شکست کراسوس ایرانی جرأت یافت که همسرانه با رومی مقابله نماید و از نا کامیابی انتونیوس يك گونه تفوق بر روم حاصل نمود و در عصر قیصر اگستوس جنك و کدورت به آشتی و الفت مبدل گشت و دولتی روم و ایران آماده شدند ، که میدان رزم را کنار گذاشته

همسایه و دوست بشوند و رابطه بازرگانی مفتوح سازند ، درفشهائی که شاه ایران از روم گرفته و چون نشان افتخار و پیروزی نگهداشته بود ، بنا بر خواهش قیصر بدولت روم پس داد و قیصر نیز موقتاً از یاری به مدعی شاهی ارمنستان دست کشید . ولی باین اندازه همراهی مسئله پیچیده ارمنستان تصفیه نمیشد و تا انقراض شهنشاهی اشکانیان مایه نزاع ایران و روم بود . نه ایران حاضر میشد که ارمنستان را دولتی مستقل و زیر نفوذ روم تسلیم نماید و نه روم آماده میگشت که آنجا را بایران واگذارد ، زیرا که میدانست اگر ایران مالک ارمنستان بشود ، همه آسیای کوچک و شام را میتواند تهدید کند ، بلکه ممکن بود که طوایف آلان و سارمات را با خود متحد ساخته ، مانند مهرداد پادشاه پانت ، اولاً بر ساحل دریای سیاه استیلا یابد و بعد بر خود ایتالیا حمله کند ، و همچنین غلبه روم بر ارمنستان ، تهدید بزرگی بایران میشد . اگر ایران بر ارمنستان دست می یافت ، ولایتهای همسایه که کیپودوکیه و پانت بودند ، در نفوذ آن دولت میشدند و اگر روم ارمنستان را میگرفت ، قفقاز از رومی بود ، و لهذا ارمنستان در نظر رومی ، کلید آسیای کوچک و در نظر ایران وسیله تسلط بر قفقاز و آذربادگان بود . از این است که کشمکش نسبت به ارمنستان میان ایران و روم پاینده ماند . قیصر اگستوس و تائبریوس برای خوشنود نمودن ایران حاضر شدند که ارمنستان را نیمه استقلال بدهند و فرهاته شاهنشاه ایران این پیشنهاد را پذیرفت ولی نتوانست که اعیان دربار را قانع سازد و در نتیجه شاهی از نسل او خارج شده ، به ارتبان آذربادگان رسید ، لهذا ارتبان اصرار داشت که شاه ارمنستان باید يك نفر شهزاده اشکانی بشود و اتفاقاً در آنوقت ونونس حریف او شده و بالطبع رومی از او حمایت میکرد و ارتبان بجای او یکنفر دیگر

از اشکانی میخواست . دولت روم مجبور شد که زیر بار این خواهش
برود و لهذا دیگران را انتخاب کرد ولی آنها نیز مورد اطمینان ایران
نشدند و کدورت باقی ماند ، تا اینکه بلاش ، برادرش تیرداد را برگزید و
بشرایطی که در دیگر جای این کتاب مذکور شدند ، دولت روم همراهی
کرد ، در عصر قیصر تراجان باز دوستی بهم خورد و اختلاف سخت میان
دولتین سر ارمنستان پیدا گشت ولی جانشین تراجان ، قیصر هدریان
ارمنستان را بخانواده شاهی آن کشور پس داد و به اطاعت رسمی قانع
شد ، بلکه بر شهر ادیسه نیز یک نفر ایرانی که پارتی مش پتس بود . فرمانده
نمود و چون بلاش سیوم بر تخت ایران نشست ، باز تعلقات روم و ایران
تیره شدند ، خسرو بر ارمنستان حمله آورد و خواست شهزاده پاکورس
را بر تخت ارمنستان بنشاند ، حاکم روم که در کپودو کیه بود جلوگیری
کرد و کشته شد و سپاه روم نیز در شام شکست خوردند و چنان آوازه
یورش ایرانیها در ممالک روم پیچید که اروپائی ، یاد از لشکر کشی
خشایارشا نمودند ، قیصر مارکوس در صدد دفاع برآمد و « وروس » را
فرمانده کل سپاه نموده به مشرق روانه نمود و اسماً باز ارمنستان بفرمان
روم در آمد و وروس بقلب ارمنیا کوس ممتاز گشت . رومیها پیشرفت
جاری داشته تا به تیسفون رسیدند و آنجا را نیز بگرفتند و ستاره اقبال
روم بکمال اوج رسید و در سنه ۱۹۴ . رومی جرأت نموده ، بداخله
ایران حمله آورد ، و هنوز کشور ماده را نگرفته ، مدیکوس لقب یافت ،
اما از آنوقت بخت برگشت و طاعون و سواران ایران عقب سپاه روم
افتادند . طاعون را سربازان روم هر کجا که رفتند با خود بردند تا اینکه
همه آسیای کوچک و مصر و یونان ، بلکه ایتالیا طاعون زده دنیائی را

نابود کرد. ارمنستان باز اسماً زیر فرمان روم ماند و کدورت روم و ایران نیز دوام کرد. پادشاه ایران به تیسفون برگشت. پس از کمودوس. باز ایرانیها برای رزم آماده شدند و به انتقام حمله و روس، بحدود روم در آمدند و از جانب روم سپتموس سوروس جنگ کرده و کامیاب شده باز تیسفون را بگرفت ولی این تصرف محض نمایش نظامی بود و ضمناً بسبب ناکامیای بیهای پی در پی ملوک الطوائف داخله ایران جسور شدند و در صدد استقلال بر آمدند،

بویژه پس از بلاش سیوم که دولت اشکانی بی نهایت ضعیف شده بود و جانشینان و مدعیان شاهی بجان همدگر افتاده بودند. ارتبان نتوانست شیرازه گسیخته را پیوست نماید ولی خوب ایستادگی کرد و در انجام بسبب اغتشاش داخله که گذشته بر شهزادگان مدعی سلطنت، امارتهای سیستان و گرگان و فارس و خوزستان متصل در زدو خورد و قفقازیها توانا شده بودند. آلانی از قرن اول میلادی در قفقاز امارت مستقل داشتند و هر وقت دولت اشکانی را بجائی دیگر مشغول می یافتند، سرازیر میشدند و مدعیان سلطنت نیز گاهی به آنها پناه می بردند از جمله و نونس رقیب ارتبان سیوم و اُرد پسر ارتبان و نیز اُرد پسر مهرداد و غیره. در عصر بلاش اول، حمله آلانیها چندان خطرناک بود، که دولت ایران، از حریفش دولت روم یاری خواست زیرا که هر دو در خطر بودند. اثر حمله آلانیها تا گوردین (Gordyene) رسید و هم چنین بلاش دوم زمانی با آلانیها زدو خورد نمود. گذشته بر آنها دولت ایران در خاور دچار مشکلات گرگان و سیستان میشد و چنین موقع را که روم می پائید از غرب حمله می آورد، و ایران

از دو جانب نمیتوانست نگهداری کند . لهذا اشکانی در برخی اوقات ، چندان بداخله مشغول بودند که يك گوشه فکر آنها بسوی خارجه میشد . ارتبانوس سیوم پس از آنکه ونونس را مغلوب نمود ویش از آنکه باروم درآویزد ، مجبور شد که به خاور متوجه بشود . درسیستان و اطراف آن امارتهای كوچك و بزرگ تا حدود سند و بالاتر از ایرانی نژاد و نیمه ایرانی وسا كائی و ترك تشكيل شده بودند و گاهی یکی از میان آنها ، توانا میگشت و خود را شهنشاه میخواند . چون ونده فرنه (گندوفرس) و پس از او از جانشینانش ارتگنس (بفارسی و رتره غنه یا وره رام و بهرام) و ابده گسیس (Abdagaeses) از اینرو در تاریخ اشکانی این نکته مهم را باید در نظر داشت که اشکانی هرگاه در غرب ضعیف میشد و از دولت روم رو بر میگرددانید ، علت آن از داخله میشد .

حکایت اینزد و بلاش ، در حقیقت افسانه ایست ، تراشیده نویسنده جوزفوس (Josephus) و هم چنین در بعضی موارد دیگر در شکست و فتح عللی که نویسندگان روم بیان کرده اند ، باید به احتیاط پذیرفت . تاریخ پیشینیان ما به عبرت است و اگر از روی عبرت مطالعه نکنیم بهره ئی از مطالعه حاصل نمیکنم . باید بدانیم که در این عالم هادی ملتی دوام نمیکند ، مگر در یرتو کردار نيك ، و اخلاق حسنه . ملت زنده بلند حوصله ، فداکار و دلیر میشود . افرادش بهمدگر مانوس و محبوب و متحد میشوند . آئین کشور را هم چنانکه شخص بادیانت احکام عبادت را بجا می آورد ، پیروی میکند . بهمدگر خائن نمیشوند . اتحاد آنها ، آنها را بنیان مرصوص میکند که هیچ قوئی نمیتواند در

هم شکند، و اگر شکستی بیابند بسبب یگانگی و عزم، تلافی آن را در می آورند. نظرشان همواره به مقامی بلندتر از کنونی است. کم ظرف و کم حوصله نمیشوند. استغنائی طبع دارند، چشم شان باز و دل شان بیدار است. دوره با عظمت هخامنشی و پرافتخار اشکانی و ساسانی، در ایام گذشته براین گفته گواه است و ترقی کنونی ملل با فرهنگ شرق و غرب، شاهدی زنده است. در اواخر ایام اشکانی، نفاق و لا مرکزیت و خود خواهی، ملت را فرسوده و دولت را بیهوده نموده بود و همچنین زرق و برق خسرو پرویز، نمایشی بیش نبود، در نتیجه عظمت دولت از میان رفت و ملت ایران بویژه پس از برافتادن ساسانیها به مشکلات و صدمات و ذلت گوناگون گرفتار گردید. پس عظمت و ذلت نیاکان باید مایه عبرت بشود و خواننده دست بر زانو گذاشته فکر و تأمل کند که چگونه آنها زندگانی آبرومندانه یافتند و چرا بی آبرو شدند و راه نجات را برای خود بجوید و اثر نیک از خود بگذارد تا اولادش پی او را گرفته، از نیکان شوند. خطا کار گمان میکند که خطای او به زندگی و مرگ او انجام می یابد، ولی این اشتباه بزرگ است، بلکه خطای او پس از او دنیائی را تباه میسازد، زیرا که افراد چون خطا کار شدند جامعه خطا کار میگردد و فاسد میشود و نتیجه آن به نسل آینده میرسد. آنچه امروز میبایم نتیجه چندین نسل گذشته است. آنها کاشتند و ما درو میکنیم و ما هم خار بکاریم نسل معصوم آینده مجبور است که همان خارها را درو بکند، پس بدی ما بخودمان تمام میشود، بلکه چون و با و طاعون بدیگریگناهان سرایت میکند.

کشور داری ایرانیان در عصر اشکانیان

مجلس مگستان - کنکاشستان که مگستان نوشته اند ، بفارسی باید بگستان (بزرگان) یا مهستان خوانده بشود . مقصود از آن کنکاشستانی بود که از شهزادگان و بزرگان و آزادگان و موبدان ایران تشکیل می یافت . اشخاصی که اعضای کنکاشستان میشدند ، امتیاز مخصوصی داشتند و چون پادشاه میمرد یا معزول یا مقتول میشد ، جانشین او را برمیگزیدند و گاهی متفق شده پادشاهی را معزول مینمودند ، یا ادعای شهزاده ثی را برای جانشینی بنا بر علی نمی پذیرفتند ، چنانکه این رسم در زمان ساسانی نیز پایدار ماند . فردوسی علیه الرحمه در خصوص بهرام گور میفرماید :

که ما را شکبا مکن برزیان	باواز گفتند ایرانیان
برو بوم ما را سپاهی نزا	نخواهیم یکسر بشاهی ترا
شب وروز با پیچش و باد سرد	کز اینتخمه پرداغ ورنجیم و درد
که خوانند هر کس براو آفرین	تو از ما یکی باش و شاهی گزین
که جویند از ایران یکی شهریار	سه روز اندرین کار شد روزگار
فروزنده تاج و تخت و کمر	نبشتند پس نام صد نامور
که در پادشاهی دلارام بود	از آن صد یکی نام بهرام بود
پیر از چاره و پیر نیاز آمدند	از آن صد به پنجاه باز آمدند
اگر جست جای پدر داد جست	ز پنجاه بهرام بود از نخست
گزینان ایران و با نام و کام	ز پنجاه سی را نبشتند نام
که هم تاجور بود و هم شاه نو	ز سی نیز بهرام بد پیش رو
وز این چار بهرام بد شهریار	ز سی گرد بیننده مؤبد چهار

چوتنگ اندرآمد ز شاهی سخن ز ایرانیان هر که بود او کهن
 نخواهیم گفتند بهرام را دلیر و سبکسار و خود کام را
 بنابرین شاهان اشکانی، همواره از کنکاشستان ملاحظه مینمودند و اندیشه
 داشتند. اشخاصیکه اعضای آن مجلس میشدند اولاً از شهزادگان و پس از
 آن رؤسای شش خانواده مخصوص که زمان اشکانی یکی از آن سورن
 و دیگر قارن نامیده میشد و سرداران کشور که از نیاکان به ارث
 بزرگی یافته بودند و هر یک لشکر مخصوص از خود داشت، و افزار
 جنگ را خودش تهیه میدید، و گرچه سپاه هر یک از آنها نسبت بسپاه
 مخصوص پادشاه بسیار کم میشد ولی هرگاه چند نفر از آنها بر مخالفت
 شاه، هم پیمان میشدند، با سپاه شاهی مقابله میکردند. این است که پادشاه
 مقتدر نمیگذاشت که یکی از آنها فوق العاده قوی گردد، و بهمین ملاحظه
 چون جهان پهلوان سورن، کراسوس را بشکست و پراوازه گشت، مایه
 اندیشه هوراوده شده، و چنانچه مورخین روم گمان کرده اند کشته
 گردید. علت آن، البته بدگمانی و احتیاط بود که لازمه طبیعت پادشاه
 مقتدر است. برخی از شاهان اشکانی بسبب مخالفت کنکاشستان از
 سلطنت محروم شدند و برخی نیز به همراهی چند نفر از اعضای مقتدر
 آن مجلس بشاهی رسیدند. همین ترتیب کم و بیش در دوره هخامنشیان
 بود ولی بجای مجلس کنکاش، بزرگان شش خانواده معروف که چشم
 و گوش شاه نامیده میشدند، و هر کدام بجای خود شاهی بود، بلکه
 سکه از خود میزد، و چون متفق میشدند، اسباب درد سر برای شهنشاه
 فراهم میکردند. و چونکه آنها شاه بودند، پادشاه هخامنشی خود را
 شاه بزرگ و شهنشاه مینامید. وزیر دربار و خواجه سرای شاهی و مادر

و زن پادشاه که بانوی بانوان بود ، در زمان هخامنشی ، در امور کشور و سیاست و برانداختن یا برنشاندن شاهان بهره مهمی گرفته اند ، ولی در عصر اشکانی خواجه حرم و بانوان حرم ، به ندرت نفوذی پیدا میکردند .
جامعه ایرانی در اصل بنابر نوشته اوستا در طبقه های زیر تقسیم میشد
(۱) نمان یا خانواده . بزرگ نمان را نمان پایتی (نمان بد) میگفتند
(۲) وس یا تیره و بزرگ آنرا وس پایتی (وس بد) مینامیدند .
(۳) زنتو یا ساکنین يك کشور و بزرگ آنان زنتو پایتی میشد .
(۴) داهيو یا ایالت و رئیس داهيو پائتی یا ده بد بود .

چنانچه در یاسنه ۲۶ (اوستا) میفرماید .

Asaunim Vanhiush Suraspenta fravashyo Staomi
Zbayemi, ufyemi yazmaide. Nmanya, Visya, Zantuma,
dahyuma Zarathushtrstema.

یعنی . می ستائیم و می خوانیم و میسراییم کردار پهلوانی روانهای
(فروشی) پاکان از نمان و وس و زنتو و داهيو و بزرگترین زرتشت
و همچنین در کتیبه بیستون دیده میشود .

(Ima dahyava tya mana patiyaisha.)

این ده ها (کشور ها) میباشند که باشندگان آنجا مرا بندگی
می کنند .

پس ده در اصل بمعنی کشور یا ایالت بود که اکنون کوچک
شده ، و دهی گشته و همچنان خشیت در معنی وسیعتر از شهر کنونی
بود . بلکه سرزمین را خشیت می گفتند و حرف «خ» حذف شده و ت به
مبدل گشته شهر خوانده میشود . چنانکه ایریانه خشیتره بمعنی سرزمین
ایران است که اکنون باید ایران شهر بهمان مفهوم استعمال شود .
در عصر هخامنشی ایالت بزرگ را خشیت و فرمانده آنجا را خشیتره

پاونه مینامیدند که یونانیها تخفیف داده ساتراپ کردند و بفارسی کنونی شهریان میشود. از این رو شاهان اشکانی بجای «خشیه شیه خشیه شیا نام» «هخامنشی» خود را «خشیتره پاونه خشیتره پاونه نام» میگفتند که شهریان شهریان و در معنی شاه شاهان است. پس بنای جامعه ایرانی بر ملوک الطوائفی بود که بمرور زمان سرشت و طبیعت ثانی آنها شد. هرگاه شهنشاه توانا بود، داهیهو پایتی ها و زنتو پایتی و وس پایتی و نمان پایتی به ترتیب خود، مطلع دولت بودند و هرگاه شهنشاه ضعیف و بی عرضه میشد، اینها سر خود میگشتند و همچنین و هیوپایتی بایستی سه طبقه دیگر را حفظ کند و مطیع نگهدارد، و زنتو، وس را و وس بزرگان نمان را. رشته بهم پیوسته بود.

در زمان اشکانیان، گذشته بر شش خانواده بزرگ، سرداران دیگر و طبقه روحانی موبدان، نیز در کنکاشستان شرکت داشتند. اگر مگستان را مگستان فرض بکنیم، لازم نیست که مغ را بمعنی شخص روحانی بگیریم، زیرا که مغ گاهی بمفهوم دانشمند و دیر وزیر نیز استعمال میشد، چنانچه فردوسی میفرماید:

چو آمد به نزدیک نخجیر گاه	تهمتن بدیدش هم آنکه ز راه
بموبد چنین گفت کاین مرد کیست	من ایدون گمانم که گشتابیست
چنین گفت با نامور بخردان	جهان دیده و رای زن موبدان
دگر هفته با موبدان و مهان	به نخجیر شد شهریار جهان
چنان بد که یکروز بنهاد خوان	بفرمود کان موبدان را بخوان
که باشند دانا و دانش پذیر	سر آینده و با هش و یا دیگر
برفتند بیدار دل موبدان	زهر دانشی راه جسته روان

مجلس مهستان در اواخر ایام اشکانی قویتر شد و بالطبع اقتدار شاهی ضعیف گشت ، و از اینرو چون اردشیر پایکان روی کار آمد ، از جمله تغییراتی که داد بر انداختن قوه کنکاشستان که بمفهوم دیگر پراکندگی و شکست سرداران بزرگ بود . باین ترتیب ، اردشیر توانست که چندی ایران را از هرج و مرج داخلی آسوده کند و تا وقتی که جانشینان او قوی بودند ، مرکز نیز اقتدار داشت ، ولی همینکه یکی دو نفر شاهان ساسانی ملایم وضعیف درآمدند ، باز ملوک الطوایفی قوت گرفت . بزرگ خانواده سورن جهان پهلوان ایران بود ، و خدیو سیستان نیز میشد و در دیگر جاها نیز املاک داشت و در رسم تا جپوشی ، بر سر شاهنو ، تاج میگذاشت و در دربار بر جانب دست راست پادشاه بالا دست ، شهزادگان می نشست . فردوسی نیز میفرماید :

اسفندیار رستم را .

بدست چپ خویش برجای کرد	ز رستم همی مجلس آرای کرد
جهان دیده گفت این نه جای من است	بجائی نشینم که رأی من است
قباد و سیاوش و کاوس کی	جهان گیر کیخسرو نیک پی
مرا می نشانند پهلوی خود	چنان چون جهان پهلوان راسزد
به بهمن چنین گفت بردست راست	بیارای جایش بدانسان که خواست
بیا خاست آنگاه بهمن دژم	بابرو در آورده از کینه خم
چو رستم و را دید زانگونه تیز	برآشت از آن پس بخشم و ستیز
چنین گفت با شاهزاده به خشم	تو نیکو مرا بین و بگشای چشم
ندانی تو ای پور شاه گوان	که من رستم در جهان پهلوان
سزاوار من گر ترا نیست جای	مرا هست پیروزی و فر و رأی
پس بزرگان ایران در آن عصر	در صورتیکه پادشاه را اطاعت میکردند

از حقوق خود دست بر نمیداشتند و آبروی خود را ریخته ، ذلیل و زبون نمیشدند.

شاه و شاه بانو و شهربانان و بزرگان ایران

شخص پادشاه در ایران همه وقت احترامی مخصوص داشت و اسماً بر مال و جان رعایا اختیار داشت و آنچه میخواست میتوانست بکند و هرگاه از تاج و تخت محروم میشد و یکی از شاهان دست‌نشانده پناه میبرد با احترام پذیرفته میشد و پناه دهنده در فروتنی فرو گذاشت نمیکرد . اعیان و آزادگان توجه و التفات شاه را آرزو میکردند و التفات او را سبب سعادت و خوش بختی خود تصور میکردند و چون پادشاه بر کسی بر خطائی خشم مینمود و دشنام میگفت بلکه فرمان کشتن میداد ، بدون چون و چرا ، سربندگی و تسلیم را خم مینمود و این نوع تملق میان شاه و رعیت در مشرق مخصوص ایران نبود ، بلکه همه ممالك شرق چه هندوچین و چه جاپون شریک بودند . در هند دیدار پادشاه برای رعیت لازمی بود ، اگر هر روز ممکن نمیشد ، روز های معین و در اعیاد پادشاه جائی بی نشست که رعایا همه او را به بینند و سعادت یابند ، در جاپون ارادت و ادب و صمیمیت نسبت به امپراتور به درجه ایست که ما فوق آن تصور نمیشود ، هرگاه یکی بدربار میرفت ، چند بار تعظیم میکرد و چون به تخت نزدیک میشد ، بر خاک میافتاد و خاک را میبوسید ، چنانچه فردوسی علیه الرحمه میفرماید :

چو خسرو گو پیلتن را بدید	سرشکش زمرگان برخ برچکید
فرود آمد از تخت و کرد آفرین	تهمتن ببوسید روی زمین
زمین را ببوسید در پیش شاه	نکرد ایچ خسرو در او در نگاه

چو شاه جهان این سخن کرد یاد تهمتن به پیدشش زمین بوسه داد
 چو رستم برخسرو آمد فراز زمین را ببوسید و بردش نماز
 بندگی و اطاعت بفرمان پادشاه واجب میشمردند . بندگی پادشاه
 بندگی ایزد بود . فردوسی بزبان اسفندیاری میفرماید :

بدو گفت کز مردم پا کدین همانا نه زبید که گوید چنین
 گر ایدونکه دستور ایران توئی دل و چشم و گوش دلیران توئی
 همی خوب دانی چنین راه را خرد را و آزدن شاه را
 همه رنج و تیمار من باد گشت همان کیش زردشت بیداد گشت
 که گوید که هر کو زفرمان شاه به پیچد بدوزخ برد جایگاه
 مرا چند کوئی کنه کار شو ز فرمان گشتاسب بیزار شو

پادشاه غذا را تنها میخورد و اگر مهمان بود ، نشیمن گاه او نسبت
 بدیگران بلندتر بود و برنیم تخت تکیه میداد و دیگران بر زمین می نشستند
 و پس مانده او را به افتخار میخوردند و چون بیرون میرفت وزراء و
 بزرگان و پاسبانان دور او را می گرفتند . مانند عهد هخامنشی ، در عصر
 اشکانیان نیز سرداران بزرگ چشم و گوش شاه نامیده میشدند . شاه
 بر تخت تلا می خوابید و از رعایا کسی نمیتوانست بر روی چنان تخت
 بخوابد . هر کس میخواست بحضور پادشاه برسد ، بایستی بتوسط وزیر
 دربار دستوری بیابد و چون بحضور شاه میرسید ، پیشکش با خود میبرد
 و تقدیم میکرد و این رسم در میان شاهان هند نیز بود و تا کنون نیز
 میباشد . پادشاه پس از پذیرفتن پیشکش و انعام و خلعت میداد . ایرانیان
 در همه وقت به نمایش و دبدبه و اظهار بزرگی و شأن علاقه داشتند .
 شوکت و عظمت شاهان هخامنشی در جلد اول این کتاب مذکور شد و

شاهان اشکانی نیز به همان ترتیب زندگی میکردند و خویش را برادر ماه و خورشید یا سایه خدا یا پسر خدا (زک الوهین (Zag Alohin) بلکه تیوس (Theos) خداوند، مینامیدند و پس از مرگ پادشاه را رعایا از جمله ایزدان میشمردند و مجسمه او را در خانه نگاه میداشتند. این است که در افسانها برخی از شاهان چون نمرود و فرعون را می یابیم که ادعای خدائی نموده اند. این نوع خداوندی و بزرگی که باید آغازش در مصر و بابل باشد در ایران از عصر اسکندر و سلوکوسها پیدا شد، زیرا که آریای هند و ایران پادشاه را نظامی و حامی رعایا میدانستند و الوهیت برای او قایل نبودند و اگر بعد شدند از اثر خارجه بود. پس از اشکانی، ساسانیها نیز يك مقام بسیار عالی برای خود تعیین کردند تا اینکه مسلمین عرب که آزاد و بیابان گرد و بنا برآموزش اسلام شاه و گدا را از حیث دو نفر بشر برابر میدانستند، این بازیها را کاملاً از میان بردند ولی از آنجائیکه بندگی و فروتنی به بزرگان، طبیعت ثانی ایرانیان شده بود، چندی نگذشت که چون سامانی و غزنوی و سلجوقیها صاحب ایران شدند، باز شیوه بندگی و فروتنی آغاز گشت. روحیه ایرانیان را فردوسی در شاهنامه چنین فرموده:

چنین داد پاسخ کز اسفندیار اگر سر بخاک آوری ندست عار
که او هست شهزاده و رزم زن فر ایزدی دارد آن پاك تن

لقب رسمی شاهان اشکانی «خشتریان خشتريا یا شهربان شهربانان بود و بزرگی و رتبه میان سرداران، میراثی شده بود. مانند هخامنشی، اشکانیان نیز همه ساله در يك شهر نمی ماندند. فصل تابستان را در جاهای سردسیر و زمستان را در ولایت گرمسیر میگذراندند. اردوی شاهی، عبارت از شهری متحرك بود و این ترتیب را پس از هزار و پانصد سال باز میان شاهان تیموریه هند می یابیم یعنی برخی از آنها نیز همواره در حرکت بودند.

بانوان بانو ، از شهزادگان اشکانی یا از خانواده یکی از هفت سرداران معروف یا دختر یکی از سرداران بزرگ میشد . گذشته بر او بانوان دیگر از ایرانی و تورانی و رومی ، هم خواب میشدند و گاهی طرف توجه والتفات پادشاه شده امتیازی پیدا میکردند . بویژه اگر فرزندی میشد و جانشین پدر میگشت ، چون موزا که کنیزك ایتالیائی بود و مادر فرهاد پنجم شد ، و با پسرش روی تخت می نشست . ولی رویهرفته ، بانوان حرم مانند دوره هخامنشی ، در عصر اشکانی نفوذی در امور سیاسی نداشتند و مداخله نمیکردند ، و همچنین خواجگان حرم که در عهد هخامنشیان بصلاح و میل خود پادشاه کش و پادشاه گر بودند ، در زمان اشکانی از حدود خواجگی یدش نرفتند . جامه شاهان اشکانی ، مانند هخامنشی ، جامه مادائی و گشاده و دراز بود که تا قوزك پا میرسید و همه بدن را میپوشانید . زیر جامه یا شلوار ابریشمی و گاهی از پشم و پنبه میشد ، ولی هنگام رزم ، جامه کوتاه لشکری می پوشیدند و روی آن زرهی داشتند . برخلاف هخامنشیان ، تاج اشکانی در آغاز به تقلید یونانیها نوار پهنی بود که دور سر می پیچیدند و از پشت گره می زدند . این نوار دو یا سه پیچ میخورد و از عقب هردو سر آن آویزان بود که اکنون هم مانند آن تقریباً عقال (عکال) عربها میباشد ، بلکه عقال ممکن است که یادگار آنعصر باشد که در شکل و ترتیب بستن بسلیقه عرب در آمده . در سکه دیده میشود که برخی از شاهان اشکانی تاج بر سر گذاشته اند و آنرا از جواهر و مروارید مزین نموده اند و گاهی روی تاج حلقه هائی دیده میشوند که مانند قلاب یا پر های كوچك میباشد . جامه بانوان حرم را مورخین روم ستوده اند و نوشته اند که زیبا و خوشنما و موافق میل و سلیقه زنان بود که آن ترتیب را بانوان ایتالیا نیز می پسندیدند . شگفت این است که

در آن عصر اروپائی از ایرانی تقلید میکرد و امروز ایرانی از اروپائی تقلید میکند و بد و خوب آنها را می پسندد و تقلید نیز کورکورانه است. نیم تاج شاهان اشکانی در آغاز کلاهی بود شبیه به کلاه مخروطی نورانی که بجواهر و مروارید مزین مینمودند. این نوع نیم تاج در میان شاهان تیموریه و اعیان دربار آنها نیز بود، بلکه در حیدر آباد دکن در اواخر قرن نوزدهم بنظر نگارنده این سطور رسیده. دیگر گوشواره و بازوبند و یاره و طوق و دست بند از زیورهای بودند که پیش از اسلام در ایران استعمال میشدند و پس از تسلط عرب نیز برخی ماندند، و بعضی ترك شدند. درهند تا کنون راجه ها استعمال میکنند.

فردوسی میفرماید . -

بگنجور گفت آن کلاه پدر	که در بزمگه بر نهادی بسر
که روشن شدی زان همه بزمگاه	بیاور که ما را بیزم است راه
همان طوق کیخسرو و گوشوار	همان یاره کیو گوهر نگار
یکی طوق روشنتر از مشتری	ز یاقوت رخشان دو انگشتری
نوشته بران نام شاه جهان	که اندر جهان او نبودی نهان

اینگونه زیور و آرایش مخصوص به ایران و دیگر ممالك شرق بود. یونانی و رومی گاهی اگر استعمال میکردند به تقلید شرقیها بوده. نه این است که آنها نمایش و جامهای آراسته را دوست نمیداشتند: مقصود اینکه سلیقه آنها جدا گانه بود که امروز در همه ممالك دنیا عمومی شده است و شرقی نیز باستثنای راجه های هند، همان لباس و ستارها و نشانها را استعمال میکنند، بلکه راجه ها نیز گذشته بر زیورهای قدیم، نشانهای جدید را افزوده اند. در ایران ریش همواره مطلوب بود

واشکانیان ، مانند هخامنشیان ریش می گذاشتند و موهای گیسو را جمع می نمودند . در اواخر عهدشان مرسوم شده بود که گیسوها را از میان شانه می کردند که هر دو دوش را می گرفتند . این ترتیب در ایام ساسانی نیز بود ، بلکه تا اواخر قرن نوزدهم میلادی در عسایران و افغانستان دیده میشد . مانند عصر هخامنشی ، کاخ ، بانوان بانو از کاخهای دیگر بانوان حرم جدا بود . نجباء و بزرگان همیشه سواره بیرون میرفتند ، بلکه برخی در رزم و شکار سواره غذا می خوردند و در بازار سواره داد و ستد می کردند . پیاده روی و خصوصاً پیاده جنگ نمودن برای آزادان و سران ننگ تصور میشد . چنانچه فردوسی میفرماید . -

چوزو تنگ شد بادل اندیشه کرد که گر شاه را گویم اندر نبرد
بیا تا بکشتی پیاده شویم ز خون خوی و آهار داده شویم
پیاده نگرده که عار آیدش ز شاهی تن خویش خوار آیدش
و چون کی خسرو بنا بر خواهش شیده خالویش آماده شد که پیاده جنگ بکند . -

بدو گفت رهام کی تاجور بدین کار ننگی مگردان هنر
چو خسرو پیاده کند کار زار چه باید بر این دشت چندین سوار
چنانکه رعایای ایران زحمت کش مطیع و قانع بودند ، آزادگان و بزرگان به خود نمائی و اظهار جلال مقید میشدند ، عیش و عشرت ، بزم و شکار و نوشیدن باده از لوازم زندگیشان بود . دروغ گفتن را گناه و ننگ بزرگ می شمردند و گر چه بازرگانی شغل محترمی بود ، سپاهی از آن ننگ داشت ولی کشت وری و نگهداشتن زند بار و اسب از لوازم بزرگی بود و بنا برین آزادان صاحبان زمین و دهات میشدند

و معتقد بودند که زمین و کشت و چارپایان را اهور مزدا دوست دارد .
 اسب نزد آنها عزیزترین و بهترین حیوان بود که به همدیگر هدیه میدادند
 پادشاه و سرداران بزرگ بر اسب مخصوص خودشان سوار میشدند . پس
 از اسب سگ را دوست میداشتند ، زیرا که هم پاسبان خانه و کشت و
 رمه و گوسفند بود و هم در شکار خدمت میکرد . سگان شکاری بگفته
 هرودوت : نزد مرزبان بابل به اندازه ئی بسیار بودند که مصرف خوراک
 و نگهداشت آنها ، مالیات چهار قریه بزرگ میشد . پادشاهان ایران چه
 هخامنشی و چه اشکانی و ساسانی به شکار و ورزش های مردانه معتاد
 بودند و این شیوه ستوده در هر عصری خواه روز های ترقی یا تنزل در
 ایران پاینده ماند . در ایام صلح و امن شاه و بزرگان به شکار و بازی
 گوی و چوگان میگذرانند ، چنانکه شمه ئی از آن در جلد اول این کتاب
 مذکور شد . فردوسی میفرماید . -

بزرگان ایران ز بهر شکار	بدرگاه رفتند سید سوار
ابا هر سواری پرستنده سی	ز ترك و زرومی و از پارسی
بروزه دیگر برون رفت شاه	ابا لشکر و ساز نخجیر گاه
صد اشتر بد از بهر رامشگران	همه بر سران افسران گران
ابا باز داران صد و شصت باز	دو صد چرخ و شاهین گردن فراز
پس اندر یکی مرغ بودی سیاه	گرامی تران بود بر چشم شاه
سیاهش دوچنگ و به منقار زرد	چو زر درخشنده بر لاجورد
هر آنکس که بودند نخجیرجوی	سوی آب دریا نهادند روی
جهاندار بهرام هر هفت سال	بدان آب رقتی به فرخنده فال
چو لشکر بنزدیک دریا رسید	شهنشاه دریا پر از مرغ دید

واز گو وچوگان میفرماید . .

سپهدار گوئی ز میدان بزد
سیاوش بر انگیخت اسب نبرد
بزد هم چنان تا بمیدان رسید
سیاوش بر اسب دگر بر نشست
پس آنکه بچوگان اوکار کرد
ز چوگان او گوی شد نا پدید
بابر اندرآمد چنان چون سزد
چو گوی اندرآمد نهشتش بگرد
بر انسان که از چشم شد نا پدید
بینداخت آن گوی لختی بدست
چنان شد که با ماه دیدار کرد
تو گفתי سپهرش همی بر کشید

وهم چنین تیراندازی و سواری اسب .

نشانه نهادند بر اسپریس
نشست از بر باد بائی چو دیو
به پیچید وزد تیز یکچوبه تیر
یکی تیر زد بر میان نشان
خدنکی دگر باره هم چار پر
نشانه دو باره بیک تاختن
عنان را به پیچید بردست راست
درختی کهن بد بمیدان شاه
کمانرا بمالید دستان سام
بزد در میان درخت سهی
هم اندر تک اسب یکچوبه تیر
بینداخت و افکندش اندر میان
بران اندر آورد و کردش دوال
سوار از دلیری بیفشرد ران
سیاوش نکرد ایچ با کس مکیس
بیفشرد ران و بر آمد غریو
زه آمد مر او را ز بهرام پیر
نهاده بر او چشم گردن کشان
بچرخ اندران راند و بگشاد پر
مغربل بود اندر انداختن
بزد باردیگر بر انسان که خواست
گذشته برو بر بسی سال و ماه
بر انگیخت اسب و بر آورد نام
گذاره شد آن تیر شاهنشهی
بینداخت بگذاشت چون نره شیر
بر انگیخت از جای پیل دمان
عقابی شده رخس با پر و بال
گران شد رکیب و سبک شد عنان

بکردار آتش دلاور سوار بر انگیخت اسب از پس نامدار
 دربار اشکانی ، بمرور ایام يك اندازه اثر یونان و مقدونیه را
 برگرفته بود . ظرفیکه در آن شاه غذا میخورد ، تلائی یا نقره ئی میشد .
 اشکانیان چنانکه گفتیم نوشابه بسیار مینوشیدند . ندیم پادشاه رتبه مخصوص
 داشت و جامه ارغوانی میپوشید و میان ندماء ، او که دارای بزرگترین
 رتبه بود ، خویش پادشاه خوانده میشد و شاه او را در نامه بنا بر عمرش ،
 پدر یا فرزند یا برادر خطاب میکرد . کمتر از آن عنوان دوست بود .
 اینگونه القاب رومیها داشتند و همچنین تیموریه هند و اکنون انگلیسها
 به راجه ها و نوابهای هند چنین القاب میدهند که بعضی را فرزند دلبد
 دولت انگلیسیه و برخی را یار و فادار و متحد و غیره مینامند . پادشاه
 اشکانی در کیش و عقیده رعایا مداخله نمیکرد ، بلکه یکی از خصوصیتهای
 خانواده اشکانی این بود که به سه مذهب بزرگ دنیا که بودائی و زرتشتی
 و مسیحی باشند ، خدمت نموده اند رعایا آزاد بودند و هر کیشی که
 میخواستند ، پیروی میکردند و لذا اشکانی نسبت بسامانی در امور مذهب
 آزاد منش بودند ، با گرفتاران جنگ برخلاف روش رومیها ، خوش
 رفتاری میکردند و از ملل خارجه در امور کشور و لشکر بخدمات
 بزرگ مأمور میکردند و این شیوه که در ایرانیها همه وقت بود تا کنون
 هست که امتیازی میان خود و خارجه نمیگذارند بلکه به خارجه گاهی
 بیشتر اعتماد و اطاعت میکنند ، و این اصولاً نیک است ولی عملاً گاهی
 به نتایج وخیم انجام مییابد برعکس ایرانیها ، جاییونها به اندازه ئیکه
 ما فوق آن تصور نمیشود میان همدیگر همکاری و همراهی و هم آهنگی
 دارند و خارجه را اگر چه زمان دراز با آنها معاشرت بکنند ، اجنبی
 میشمارند و محرم اسرار نمیکنند . در ممالك پانت و کیودو کیه نیز مناصب

عالی به یونانی رجوع میشد و میتوان گفت که آن سیاست سبب بزرگی شکست و بربادی آن ممالك گشت. اسکندر و خلفاء او گرچه دیر زمانی بر ایران استیلانداشتند، ولی ایرانی که بالطبع قوت پرست است، در آن زمان کم شیفته زبان و فلسفه و ادب یونان شده بود. زبان و فرهنگ یونان ایران گیر شده و شاهان اشکانی و پانت و ارمنستان و کیودوکیه همه بر تحصیل و دانستن آن افتخار میکردند و خویش را حامی و مربی تمدن یونان معرفی میکردند و درام یونانی در دربار شاهی نمایش داده میشد، ولی از خودشان نه درامی به یادگار گذاشتند و نه از ادبیات چیزی که امروز باعث افتخار ایرانی بشود، برعکس آنها در همان ایام یا اندك پيش يا پس، بزبان سنسکرت درامهائی تصنیف شده اند که در حسن عبارت و تشبیهات و استعارات و افکارمایه شکفت ادبای اروپاست، ایرانی، گرچه شیفته ادب یونان بود ولی یونانی این شیفتگی را تقدیر نمیکرد و هرگاه میدید يك نفر مقدونیائی یا رومی بر یکی از کشورهای نامبرده حمله آورده و پیش رفته، فوراً جانب غالب را میگرفت و بدولت متبوعه خیانت مینمود و به اندازه ئی که ایرانی فریفته زبان و تهذیب یونان بود، همان اندازه یونانی به ایرانی بی اعتناء بود بلکه نفرت داشت و پیش رفت مقدونیها و رومیها گاهی بسبب خیانت یونانی صورت میگرفت. شاهان اشکانی به کسی که پناهنده میشد، بحرمت و مهربانی رفتار میکردند و دلجوئی مینمودند، و برخلاف رومیها، پیمان را نگه میداشتند و ایفا میکردند و از گفته خود در نمیگذشتند و همواره از رومی گله داشتند که پیمان شکن میباشد، چنانکه سورن، از کراسوس گله نمود و گفت که رومی به پیمان خود وفا نمیکند، متأسفانه این صفت ستوده ایرانی که نگهداشتن سخن و پیمان باشد، اکنون خواب و خیال

شده است . در مهمان داری و خوش سلوکی بگفته مورخین روم ، ایرانی بر رومی برتری داشت و چون پادشاهی در خارجه که با دولت ایران دوست بود بر تخت می نشست ، شاه ایران سفیر فوق العاده بدربار او میفرستاد که بر مرگ شاه گذشته تعزیت و بر جلوس او تهنیت بگوید و همراه سفیر هدیه های گران بها میفرستاد . خوبی هدیه ، منحصر به ارزش آن نبود بلکه بعضی اوقات چیز نایاب یا نادر نیز هدیه ممتاز شمرده میشد چنانکه شاه ارتبان يك نفر یهودی بسیار بلند قامت را بطور عجوبه نزد قیصر تایبر یوس فرستاده بود . وظیفه سفیر تقدیم نامه شاهی و هدیه و گرفتن پاسخ و حفظ مقام دولت و عظمت پادشاه متبوعه اش بود که اگر خود را حقیر مینمود ، مانند این بود که دولتش را حقیر کرده و لذا در مراجعت سخت تنبیه میشد و اگر سفیری از خارجه بدربار ایران میآمد در سرحد مرزبان ایرانی از او پذیرائی مینمود و به پادشاه گذارش میفرستاد و پس از آنکه اجازه می یافت ، او را بیای تخت با لشکرگاه شاهی روانه میکرد و چون او به شهر نزدیک میشد ، بگفته فردوسی :

پذیره فرستاد چندین سپاه

پیشواز شایانی میکردند و پس از آن در روز معین بدربار شاهی میرسید . در آنوقت پادشاه بر تخت می نشست و اعیان و بزرگان حضور می یافتند فردوسی میفرماید :

بشاه آفریدون رسید آگهی	بفرمود تا تخت شاهنشهی
بدیبای چینی بیاراستند	کلاه کیانی به پیراستند
نشست از برتخت فیروز شاه	چو سرو سهی بر سرش گرد ماه
ابا تاج و باطوق و با گوشوار	چنان چون بود در خور شهریار

دو رویه بزرگان کشیده رده بطوق و بزنجر زرین زده
 زرین عمود و زرین کمر زمین کرده خورشید گون سربسر
 سفیر خارجه را بنا بر رسم ایران لازم نبود سجده نماید و زمین
 ببوسد ، ولی تعظیم میکرد فردوسی میفرماید :

دوان پیش اورفت و بردش نماز نشست اندر ایوان زمانی دراز
 ولی اگر سفیر از جانب یکی از شاهان دست نشانده شهنشاه میرسید
 بایستی بدشتر اظهار فروتنی نماید ، چنانچه سفیر سلم و تور بفریدون نمود ..
 فرستاده چون دید درگاه شاه پیاده دمان اندر آمد براه
 ز بالا فرو برد سر پیش اوی همی بر زمین بر بمالید روی
 پس از آن نامه را تقدیم میکرد و یکی دو روز میماند تا پاسخ
 و هدیه باو میدادند .

اگر پادشاه در پای تخت نبود ، سفیر معطل و منتظر میشد تا او
 بر میگشت و در چنین صورت پادشاه از سفیر پوزش میخواست ، چنانکه
 فردوسی از زبان بهرام گور میفرماید .

پرسید بهرام و بنواختش بر تخت پیروزه بنشاختش
 بدو گفت کایدر بماندی تو دیر ز دیدار این مرز نا گشته سیر
 مرا رزم خاقان ز تو باز داشت بگیتی مرا همچو انباز داشت
 کنون کار ما جلگی تازه گشت ترا بودن ایدر بی اندازه گشت
 سخن هر چه گوئی تو پاسخ دهیم ز گفتار تو رأی فرخ نهیم
 آنچه فردوسی فرموده ، نمیتوان گفت عیناً همچنان رسم در بار
 اشکانی بود ، ولی از آنجائیکه چنین رسوم کمتر تغییر پذیرند ، لهذا ،
 میتوان تصور کرد که به اندک کم و بیش همان ترتیب در عصر اشکانی نیز

بوده است. در صورت نزاع میان ایران و دولت دیگر مانند روم، سفیر
 عادی اختیار نداشت از جانب خود گفتگوئی بکند و تصفیه نماید. کار او
 نامه دادن و پاسخ گرفتن بود، و برای امری مهم سفیر فوق العاده معین
 میشد که باقتضای وقت میتواندست سخنی بگوید، بلکه شرایط صلح را
 بپذیرد یا نپذیرد، یا گاهی پادشاه شخصاً طرف مقابل را ملاقات میکرد
 و تصفیه مینمود. زبان رسمی یا بین المللی یونانی بود تا اینکه
 رومیها جهانگیر شدند، و رومی جای یونانی را گرفت. اکثر اسرارداران
 بلکه پادشاه ایران زبان یونانی را میدانستند. جوزفوس مورخ مینویسد
 که شاهان اشکانی گذشته بر زبان یونانی، از عبرانی و کلدانی نیز آگاه
 بودند، بلکه در ایران اشخاصی که زبان سریانی (شامی) یا اشور
 کلدانی میدانستند، چندان بکثرت بودند که مورخ مذکور تاریخ خود
 را اولاً بآن زبان نوشت تا ایرانیان بآسانی بخوانند، و البته چون باروم
 مراوده و ارتباط پیدا شد و شهزادگان و بزرگان ایران به ایتالیا رفته
 و برخی سالها آنجا مقیم بودند، زبان رومی را نیز تحصیل میکردند.
 فرمان شاهی در آغاز عصر اشکانی بر پارچه کتان یا ابریشم نوشته میشد
 ولی در عصر پلنی مورخ کاغذ در ایران رواج پیدا کرد و در ایران ساخته
 میشد. حدود شهنشاهی اشکانی از نقطه نظر مرکزیت مختصر شده و خاک
 شهنشاهی از هرجانب به ملوک الطوائف محدود میگشت. هر فرمانده یا
 ملك جای خود استقلال داشت و در امور محلی به میل و اراده خود
 رفتار مینمود و هم چنین میان خاک شهنشاهی نیز سردارانی بودند که
 مانند شاهی استقلال داخله داشتند ولی کشورهاییکه شهنشاهی اشکانیان
 را اسماً یا رسماً پذیرفته بودند و خود را دست نشانده شهنشاه میدانستند

اگر در نظر آریم ، حدود شهنشاهی اشکانیان در شرق کمتر از حدود هخامنشی نبود و جانب شمال بیشتر از آنها بود ولی سوی باختر هیچ وقت نتوانستند که سلطه ایران را بر زمان هخامنشی برسانند . بنا بر جغرافیه شناسان روم ، در عصر و سیاسیان (قیصر) دولت اشکانی به هجده ایالت تقسیم میشد که بر بعضی از آنها شهزادگان اشکانی حکومت میکردند ، مانند ارمنستان و آذربادگان و همدان و بر برخی غیر اشکانی فرمانروا بودند ، چون خوزستان و فارس و سیستان و اشرونه و غیره . گذشته براین شهزادگان اشکانی نژاد گاهی در پنجاب و بلوچستان و سند و قفقاز تا دشت قباچاق مستقل یا تحت شهنشاهی اشکانی ، فرمانروائی مینمودند . شاهان دست نشانده گرچه در امور داخله استقلال داشتند ، در زمان جنگ بكمك شهنشاه می آمدند و اگر دولت شهنشاهی قوی بود ، باج میپرداختند . گاهی اتفاق می افتاد که باجگذار قوت میگرفت و ارتباط او با شهنشاه به حیث فرمانده و فرمانبر نبود ، بلکه از متحدین شمرده میشد . روی هم رفته ترتیب شهنشاهی اشکانی به اندازه ئی به امپراتوری سلجوقیه ها هم مانند بوده است . شاهانی که از مرکز دور بودند چون پنجاب و سند و کرگان و قفقاز گاهی ادعای همسیری با شهنشاه مینمودند و لقب شهنشاه اختیار میکردند ولی آنهائیکه بمرکز نزدیک بودند ، چون ادیه بن و گردین و اشرونه و شهر سلوکیا و الحضر در امور محلی مستقل ، ولی مجبور بودند که باج بدهند و اطاعت بکنند . اگر این ها را ملوك الطوائف بخوانیم برای این است که شاهی در يك خانواده ، ارثی میشد ولی شاه نو بایستی فرمان شهنشاه را تحصیل بکند و آن فرمان سبب استقرار او در سلطنت میشد و مدعیان ناامید میگشتند . مراتب بزرگی و فرماندهی در ایران چنین تقسیم میشد . -

(۱) شهنشاه ایران ، و بانوان بانو .

(۲) شاهان مادی و آذربادگان و ارمنستان .

(۳) شاهان خوزستان و فارس و ممکن است که گرگان نیز باشد .

اینها در عصر ساسانیان شترداران نامیده میشدند .

(۴) اشرونه ادبه بن الحضر و غیره .

براینها باید افزوده بشود . شهزادگان اشکانی که در برخی ایالتها فرمانده بودند و دستوری داشتند که بر تخت بنشینند ، پس از آنها در رتبه کمتر و سپوهران بودند و از اینها در عصر اشکانی خانواده زیر را نام برده اند .

قارن . اسپه بد ، سورن ، مهران ، گیو پترن (Gevputran) یا گودرز ، زک (Zik) . اینها را پهلوان یا پهلوان مینامیدند و او که بر همه برتری داشت جهان پهلوان میشد و رتبه مخصوصی داشت ، چنانچه فردوسی میفرماید :

غمین شد دل نامداران همه که رستم شبان بود وایشان رمه
چو رستم که هست او جهان پهلوان به بخشید کاوس کی را روان
برنج و به سختیش فریاد رس نبود است هرگز جز او هیچ کس
و این شش خانواده ، پس از خانواده شاهی ، از بزرگترین نجباء و شرفاء ایران شمرده میشدند ، در عصر ساسانیها قارن و سورن و مهران و اسپه بد ذکر شده اند و خانواده اسفندیار که از نژاد اشکانی بود نیز می یابیم . از اینها هر کدام املاک وسیع داشتند ، بلکه بر شهر های مخصوص فرمانده بودند ، از جمله قارن بر نهاوند و سورن بر سیستان و اسفندیار یا مهران بر ری ، و اسپه بد یا گودرز بر دهستان و بعضی از

اینها در قرن سیوم میلادی در ایبریا (قفقاز) حکومت مینمودند. بگفته
فردوسی دوده سام بر سیستان فرمانده بودند. در شاهنامه بزبان گشتاسب
میفرماید :

اگر تخت خواهی همی با کلاه ره سیستان گیر و بر کس سپاه
چو آنجا شوی دست رستم به بند بیارش بیازو فکنده کمند
زواره فرامرز و دستان سام نباید که سازند پیش تو دام
واسفندیار در جواب میگوید :

چه جوئی نبرد یکی مرد پیر که کاوس خواندی و را شیر گیر
ز گاه منوچهر تا کیقباد همه شهر ایران بدو بود شاد
همی خواندندش خداوند رخس جهان گیر و شیراوژن و تاج بخش
نه او در جهان نامدار نو است بزرگ است و با عهد کیخسرو است
دیگر خانواده قارن که از فرزندانش گودرز و کیو در عراق ایران
حکومت مینمودند .

بفرمود عهد قم و اصفهان نهاد بزرگان و جای مهران
نوشته ز مشک و ز عنبر د بیر یکی نامه از پادشاه بر حریر
یکی مهر زرین بر او بر نهاد بران نامه شه آفرین کرد یاد
که یزدان ز گودرز خوشنود باد دل بد سگالش پر از دود باد
دیگرتوس و گستههم ، در خراسان فرمانروا بودند و بزرگ آنخانواده
پرچم کاویانی را نگه میداشت .

همی باش با کاویانی درفش تو باشی سپه دار زرینه کفش
بدین سرزگیتی خراسان تراست از این نامداران تن آسان تراست
از این گفته فردوسی معلوم میشود که عصر کیانی مانند اشکانی

ملوك الطوائف بود یا زمان اشکانیان را مورخین ایران با عصر افسانه آمیخته ، نامهای شاهان و سپهبدان تغییر و تبدیل کرده اند .

و سپوهران ، گر چه به امارت ولایتی معروف میشدند ولی در جاهای دیگر نیز املاك داشتند و هر خانواده خدمت مخصوص و رتبه معین داشت مثلاً بزرگ خانواده سورن گذشته براینکه خدیو سیستان بود ، در بین النهرین املاك داشت و در رسم تاجپوشی بر سر شاه تاج میگذاشت و یکی دیگر ناظر امور لشکر بود سیومی بکارهای مهم کشور میپرداخت و دیگری سردار سواران میشد و یکی گنجور شهنشاہ بود . باین ترتیب اسماً یا رسماً ، ریاست امور مهم را به یکی از رؤساء خانواده معین می سپردند . از جمله ، رتبه ارگ بد بود که به یونانی ارته بیدس (Arta bides) یا آرکه بیدس ، میگفتند و در زمان ساسانیها این منصب را بشهزادگان میدادند . در رتبه ، کمتر از وسپوهران ، آزادان یا گوان وروان بودند ، پس از آنها سواریکه بمعنی عادی نبود بلکه بمفهوم مبارز یا نائت (Knight) انگلیسی میشد و رتبه سرداری را داشت . در امور کشور ، وزیر یا بزرگ فرماندار ، زیر دست پادشاہ کار میکرد و زیر دست وزیر ، سر دبیر و دبیران بودند . میان رؤساء روحانی ، زمان ساسانی ، دو دسته بودند ، که احتمال دارد هم چنان در زمان اشکانی نیز بوده . دسته ئیکه بزرگش موبدان موبد میشد و دسته ئیکه رئیس آنرا هیربدان هیربد میگفتند که در عصر اسلام یکی شیخ الاسلام یا قاضی القضاة و دیگر سرمفتی بود .

گذشته براینها زروتشتروتما یا زرتشتان زرتشت ، بزرگترین رئیس روحانی بود و درجه و احترام مخصوص داشت که اکنون نظیر آن در

مذهب مسیحی کاتولیکی ، پاپ (روم) میباشد . منصب سر دیوری یکی از مناصب بزرگ بود که تا عصر اسلام پاینده ماند . سر دیور شخصی دانشمند و ادیب میشد و اگر گاهی اشتباهی میکرد ، احتمال داشت که به مجازات سخت برسد ، چون داد بندگان یا ارتبان پنجم اشکانی که نامه سختی از جانب او باردشیر پایکان نوشت و هر گاه اردشیر پیروز گشت « داد بندگان » را بدست خود گشت و هم چنین در عصر اسلام ابن مقفع ، ادیب و دیور معروف بسبب سخت نویسی در عصر ابو جعفر منصور دوم خلیفه عباسی کشته شد . و آخر از همه ، شماره زیاد از دهقانان یا ملاکین بود که مالیات ده را جمع مینمودند . پس جامعه ایرانی چنین تشکیل میشد که افراد ملت ، بنده بزرگان و آزادگان و بزرگان مطیع شاهان دست نشانده ، و شاهان دست نشانده ، با جگزار شهنشاه بودند . از پنجاه هزار سرباز که پادشاه اشکانی مقابل انتونیوس سردار رومی آورد ، بیش از چهارصد از آزادگان نبودند . هر ملاکی در زمین خود حاکمی بود ، هر که را میخواست میزد و بزدان میفرستاد و سزا و عطا میداد . در اروپای امروزشخص پادشاه یکی از افراد عزیز ملت است ولی در ایران همواره افراد بنده پادشاه بودند و قدر و قیمتی نداشتند و همه خرابیهای ایران در اثر همین نظریه بود یعنی شخصیت به اندازه قوت و اقتدار شخصی بود در صورتیکه بایستی بدون امتیاز شخصیت هر فردی از ملت محترم باشد و این خصوصیت در ممالك شرق تنها در جاپون و باندازه ئی در عرب نیز میباشد ، و البته تا شخصیت همه افراد جامعه محترم شمرده نشود ، آن جامعه را نمیتوان گفت که به پایه بلند تهذیب و فرهنگ رسیده است .

سپاه و افزار جنگ

بزرگترین خدمتی که اشکانیان بایرانیان نمودند ، انگیزش روح مردانگی بود . پس از آنکه ایرانیها در اواخر عصر هخامنشی یکپاره تن پرور و آرام پرست شده و زمان سلوکوسیهها شرف و بزرگی را از دست داده بودند ، اشکانی از نوروان جوانمردی در آنها دمید . اشکانیان خانواده‌ئی سپاهی پیشه بودند و دوام آنها بر قوه نظام آنها بود و بسبب نگهداشتن و اداره نمودن قوه ممتاز لشکری بگفته رالنسن توانستند که سیصد سال با دولت قویشوکت روم بمساوات بلکه پیروزمندانه نبرد کنند دولت اشکانی بمعنی کنونی سپاه منظم نداشت . هرگاه شهنشاه اعلان جنگ مینمود بشاهان زیر دست وفرماندهان و وسپوهران و آزادگان و دهقانان فرمان میفرستاد که در يك جای معین جمع بشوند . هرسرداری با عده‌ئی از سپاه خود حاضر میشد . پس از آن شهنشاه شخصاً ریاست سپاه را بعهد می‌گرفت یا به یکی از سرداران واگذار مینمود . سپاه در چند بهره تقسیم میگشت . بهره‌ئی که سپاه جاویدان مخصوص شهنشاه بودند و حقوق از خزینه شاهی می‌یافتند بهره‌ئی که از جانب ملوک زیر دست و سرداران بزرگ می‌آمدند و بهره‌ئی که هنگام لزوم سرباز میشدند و در این بهره آخر ایرانی و غیر ایرانی از همه اقوام شریک میشدند . آذوقه و افزار جنگ و لباس هر سرداری برای سربازان خود می‌آورد و از دولت نیز داده میشد . سپاهیان بردو قسم بودند . بهره‌ئی سپاه پیشه و بهره‌ئی کشتور و رعیت که با ارباب خود داخل لشکر میشدند و اینها در فصل معین و زمان مخصوص میتوانستند در میدان رزم به‌پایند و بروقت تخم پاشی و کار زراعت مجبور بودند که بزمین و کشت خود

برگردند مگر اینکه دولت فرمان میداد و چندی نگاه میداشت . ممتازترین بهره ارتش شاهان اشکانی سواران خراسان بودند که پشت و پناه لشکر ایران میشدند . خراسان از زمان باستان کهواره فرهنگ و شایستگی و سلحشوری ایرانیان بود و وسعت آن کشور گاهی سه مقابل وسعت کنونی میشد بلکه زمان سلطان محمود تا کابل و غزنه خراسان مینامیدند از سرداران اشکانی هرسرداری مصرف سپاه خود را میداد و در مقابل خدمات او دولت زمین و املاک می بخشید . شماره سربازانیکه سرداران میآوردند از یکصد و سی نفر گرفته تا ده هزار سوار میرسید ، چنانکه جهان پهلوان سورن در مقابل کراسوس آورد و در شاهنامه نسبت بسپاه مخصوص رستم میفرماید :

فراز آوریده سپه ده هزار همه جنگجو از در کار زار

گرچه ارتش ایران از پیاده و سوار مرکب میشد ولی اهمیت سواران بیشتر از پیادگان بود و نتیجه جنگ در قرار یا فرار سوارها بود و سپه سالار نیز نظرش برپیش رفتن یا پس آمدن آنها میشد . اگر سوار پردل بود و پیش میرفت پیاده همراهی مینمود و اگر آنها بزدلی نشان میدادند ، پیاده زودتر از آنها میدان جنگ را بدشمن میگذاشت . مختصر پیروزی و شکست ارتش ایران وابسته به مهارت و دلیری سپه سالار و ایستادگی و چابکی سپاه سوار بود . افزار جنگ را برشترها بار نموده پشت لشکر آماده میگذاشتند . در عصر هخامنشیان نیز همچنان بود ولی در آن زمان بهره ئی از بزرگان و دلیران رتشتار بودند یعنی بر « رت » یا اراده دو چرخ که گاهی دو اسب و گاهی چهار اسب می بستند سوار شده جنگ میکردند . دو رزم نامه مها بهارت میگوید که سردار

بزرگ برگردونه یا « رت » سوار میشد و رتبان یاراننده گردونه نیز بایستی يك نفر شجاع و مرد کار باشد که بتواند رت را بمیل رشتار در میدان جنگ براند . در بهکوت گیتا بزبان سنسکرت مینویسد :

Kshatra shura maheshvasa Bhima Arjunasma yudhi
Yuyudhânô virâtashcha Drupadascha mahâratha.

یعنی اینها پهلوانان و کماندار توانا هستند که بابیما و ارجونه در رزم مساوی میباشند ، یویودنا ، وراتا و دروپدا ، دارنده رت عالی . در هند گذشته بر مبارزان رت سوار ، سپاهی بود که بر فیل سوار میشد و چونکه فیل در ایران پیدا نمیشود و سلوکوسیهها آنها را در جنگهای عرب بکار برده نتیجه مهم نیافتند ، اشکانیها بجای فیل ، سپاه شتر سوار داشتند که با نیزه های دراز بردشمن حمله میآوردند و استعمال رت نیز پس از هخامنشی ها در ایران بر افتاد و شاید در نتیجه شکست داریوش سیوم بود . سوارهای اشکانی بردو نوع میشدند یکی سنگین اسلحه که بزره تا زانو مستور و محفوظ بود و این زره زیرش پوست شتر و رویش حلقه فولاد داشت که در تابش خورشید ، میدرخشید و چشم دشمنان را خیره مینمود و زره را نیز محکم تر میکرد که تیر یا شمشیر باسانی کارگر نمیشدند چنانکه فردوسی میفرماید :

یکی نیزه سالار توران سپاه بزد بر بر رستم کینه خواه
سنان اندر آمد بچرم کمر به بیر بیان برنبد کارگر
و همچنان کلاه خود که بر سر میگذاشتند ، در آفتاب میتابید و روی آن سرداران برای امتیاز پر میزدند . شلوارشان فراخ بود . که در حرکت آزاد باشند و با این لباس جنگ ، به سپر نیازمند نبودند . از افزار جنگ نیزه دراز بود ، که بگفته شاعرانه فردوسی .

درآمد بزین چون که بیستون گرفتش یکی نیزه‌ئی چون ستون و تیر و کمان و شمشیر دودمه یا قمه که بر يك پهلوی آویزان بود و خنجر که چون دشمن نزدیک میشد، در جنگ دست بدست بکار میبردند اسب شان برگستوان داشت. سواران سبك اسلحه که بایستی در جنگ چست و چالاک باشند، زره نداشتند و نه نیزه. افزاز جنگ شان منحصر بتیر و کمان بود و در سواری اسب چنان مسلط بودند که در هر حالتی میتوانستند تیر بزنند. گاهی بردشمنی میتاختند و زمانی پس میرفتند. حرکات آنها وابسته به کروفر دشمن بود. اگر دشمن پیش می آمد، آنها پس میرفتند و اگر پس میرفت، پیش می آمدند. تیرشان کمتر خطا میکرد. گاهی روی زین بودند و گاهی به يك پهلوی اسب شده خود را از حمله دشمن حفظ مینمودند و چون پس میرفتند، رو برگردانیده تیر میزدند. در لشکرگاه اسب ها یدکی میگذاشتند که هرگاه اسب شان مجروح یا کشته بشود یا خسته گردد، بر اسب تازه دم سوار بشوند. سپاه شترسوار که در اواخر ایام اشکانی تشکیل شده بود، کاملاً مسلح و غرق آهن بودند و آنها هم تیر می زدند و هم با نیزه حمله می بردند و از آنجائیکه بر سواران دشمن درجائی بلند تر بودند، میتوانستند که دشمن را عاجز سازند ولی در تعقیب دشمن کار اسب سوار نمیتوانستند بکنند زیرا که رومیها در میدان جنگ گلوله های خاردار مانند خارخسك می پاشیدند که شتر های بی نعل نتوانند درست حرکت بکنند و از اینرو در تعاقب شتر سواران برجای خود میماندند. سپاه شتر سوار مانند باره متحرك بود که سواران اسب در پناه آن رفع خستگی نموده و تازه نفس شده حمله می آورد. در اوایل دوره اشکانی سواران خراسان در دلیری و

شهامت و بیباکی انگشت نمای جهان شده و از شجاعت و جرات آنها، رومیها زبون و عاجز بودند و این شهرت و خصوصیت را آنها تا آخر ایام اشکانی نگه داشتند. ارك و باره شهر در فرمان یکنفر سردار معتمد بود که ارك پائیتی یا ارك پت نامیده میشد. سپاه اشکانی چنانکه در جنگ و گریز و سواری و تیرزنی مهارت کامل داشت، از گرفتن باره یا پیدمودن راه دور عاجز بود و برای گشودن باره استوار اشکانیها اسباب قلعه گشائی نداشتند و در تعاقب دشمن بسا اوقات کوتاهی میکردند، بلکه دانسته چشم پوشی مینمودند و چون در مال غنیمت اسباب قلعه گیری می یافتند از آن استفاده نمیکردند.

جنگ شان عبارت بود از یورش بسیار سخت، اگر در آن کامیاب میشدند، پیش می رفتند و دشمن را تار و مار مینمودند و اگر نا کامیاب میگشتند حمله های دوم و سیوم سست تر میشد و بالاخره، جنگ صورت جنگ و گریز پیدا میکرد. شاهان هخامنشی، بذابر نوشته یونانیان بر کثرت سپاه اعتماد داشتند، لهذا در عصر آنها شماره بسیار، کاری و بیکار بمیدان رزم میشتافت. کاری رزم و بیکار تماشای رزم مینمود، و بسا اوقات بسبب انبوه مردم بی نظم و نا کاره، لشکر از نظم بر میافتاد و شکست میخورد، برعکس اشکانیان با جمعیت کم بمقابل دشمن میرفتند و چونکه فوج رشتار یا ارا به نشین نداشتند، ترتیب صفوف سپاه مانند هخامنشی ها نبود و نه هم شباهت به مقدونیائی و یونانی و رومی داشت، و حرکات نظامی آنها مانند هخامنشی چندان محتاج به نظم مخصوص نبود. لشکر هخامنشی چون از نظم خارج میشد، دوباره بنظم در آوردن، بسبب کثرت سپاه دشوار میگشت. ولی. سواران اشکانی نظم خودشان را خودشان میدادند

و نظم شان چلبگی و زرنگی و مبارزت و مهارت در سواری و تیراندازی بود که در آن نظایر نداشتند و به اندك پس نشستن و پیش آمدن دشمن بشکست تن در نمیدادند بلکه سیاهی سواران پس از شکست همواره در افق مانند ابر تیره پدیدار بود و دشمن را در بیم و وحشت میگذاشت زیرا که نمیدانست چه وقت آن ابر تیره باز نزدك خواهد شد. از این است که سرداران روم چندین بار در زمان کمروزی دولت اشکانی برین النهرین تاختند و داخل حدود ایران هم شدند و خویش را پارتیکوس و مادیکوس ملقب نمودند، ولی بسبب نمایان بودن سیاهی ارتش ایران گرچه دور بود به پیروزی خود اطمینان نداشتند و نمیتوانستند زمین گرفته شده را در حقیقت از خود بشمارند و در انجام از طول زمان خسته شده، چنانکه پیروزمندان پیش آمده بودند، عاجزانه پس میرفتند و برگشت آنها نشان پیش آمدن سپاه ایران بود، برعکس لشکر بزرگ هخامنشی به علت مختصری چون بی نظم میشد، چنان شکست میخورد که دیگر اثری از او پیدا نمیکشت. روی هم رفته نقشه جنگ اشکانیان در همه وقت چنان درست بود که از شش یورش بزرگ که رومیها بر ایران نمودند، تنها کاسیوس (cassius) باندازه ئی توانست کامیاب بشود و دیگر یورشها بخسارت و ناکامیابی رومی انجام یافتند. سپاه اشکانی هنگام شب جنگ نمیکرد که سهل است در صورت پیروزی نیز بمسافت دور از دشمن چادر میزد، و از اینرو دشمن شکست خورده، شب را غنیمت دانسته، جان بسلامت میبرد. کمتر اتفاق شده که اشکانی شبخون بیارد یا اینکه در شب جنگ بکند و نیز در زمستان تا ممکن بود، جنگ نمیکرد و اگر در آن فصل دشمن حمله میآورد، او را راه میداد که هرچه بخواهد بکند، بجهت اینکه بسبب رطوبت هوازه در کمان درست نمی نشست. در جنگهای

روم و ایران ، یکی دو بار اتفاق شده است که ایرانی در زمستان مجبوراً جنگ کرده ، سربازان ایران بغذای ساده میساخت و در آفتاب بسیار گرم زحمت سفر را متحمل میشد و معروف بود که از اینرو بر سرباز رومی برتری داشته و اگر سردارکاری و دلیری می یافت ، کارهای شکست آور مینمود ولی برعکس در نبودن سردارکاری و با تدبیر ، از اوکاری ساخته نمیشد . در لشکرگاه اشکانی ، زنهار و چاکرها و خنیاگراها و مطربها بودند که پشت لشکر در جای محفوظ میماندند . فردوسی میفرماید :

پرستار پنجاه با دست بند به پیش دل افروز تخت بلند
چو بشنید سهراب برجست زود بیامد برزنده برسان دود
ابا چاکر و شمع و خنیاگران بیامد و را دیده مرده نهان
چنین گفت کامشب نباید غنود همه شب سر نیزه باید بسود

ارتش اشکانی چنانکه پیش اشاره شد ، فیل نداشت و اگر گاهی در لشکر یکی پیدا میشد ، پادشاه سوار میگشت و آنهم محض خصوصیت و تجمل بود و وقت رزم فیل را گذاشته سوار اسب میگشت در جنگهایی که با روم نمودند ، گاهی فیل استعمال نکرده اند . در جنگ سازهای مخصوص داشتند که از چگونگی آنها اطلاعی نداریم . در هند مرسوم بود که هر سرداری پرچم مخصوص داشت که برچادر و برارابه جنگی میزد و نیز بوق که شاخ حیوانی میشد میدمید . در ایران بگفته فردوسی سردارها درفش مخصوص خودشان داشتند ولی بوق مخصوص نبود . در جنگ مها بهارت چون طرفین صفوف جنگ را بیاراستند ، بنا بر نوشته بهکوت کیتا هر سرداری بوق خود را بلند نمود و دمید ، چنانچه میگوید .

Pāñchajanyam hrshikesho devadattam

Dhananjaya:

Paundra dadhmau mahâshankham Bhimakarma
vrikodra:

Sa ghosho Dhârtarashtrânâm hradayâni
vyadârayat

Nabhashcha prithivim chaiva tumulo
vyanundâyana

یعنی :- « هرشی کیش » بوق « پنجه جنیه » را دمید و همچنین
ارجونه ، دیوه دتته را و ورکودره ، کننده کارهای دشوار ، پاونده را دمید.
و صدا های بوق سرداران و دهای فرزندان دهری تره اشتره را
چاك کردند و زمین و آسمان از صدای آنها پر شدند .

همچنین در جنگ اشکانی ، در میدان رزم از نعره سواران و ساز
رزمی ، آشوبی برپا میشد ، که دشمن را به وحشت و دهشت میافکند .
فردوسی میفرماید :

وزآن پس برآمد زلشکر خروش زمین وزمان شد پراز جنگ وجوش
خروشیدن اسب و بانك سران درخشیدن تیغ و گرز گران
زمین را همی دل برآمد ز جای زبس ناله کوس و شیپور و نای
هنگام حمله مبارزان نعره میزدند ، بلکه آلتی داشتند که در گردن
اسب میآویختند و حین تاخت از تکان صدای مهیب از آنها بلند میشد
و بگفته مورخین روم ، یورش اشکانی بالای آسمانی بود . سواران صفوف
دشمن را میشکافتند و بهر سو میتاختند . فردوسی میفرماید :

سراسر سپه نعره برداشتند سنانها بابر اندر افراشتند
زمین سر بسر خسته و کشته شد و یا لاله در زعفران رسته شد
ز آواز گردان بتوفید کوه زمین آمد از نعل اسبان ستوه
ز هر سو برآمد خروش سپاه برفتند یکسر سوی رزمگاه

ز بس ناله بوق و کوس و درای همی آسمان اندر آمد ز جای
هم از یال اسبان و دست و عنان ز گویال و تیغ و کمال و سنان
تو گفتی جهان در دم ازدهاست و گر آسمان با زمین گشت راست

استاد رالنسن مینویسد که میان سپاه ایران ، دلیرانی بودند که
بيك حمله نیزه را در بدن دو نفر فرو میبردند و چون میخواستند ،
آشتی بکنند زه کمان درآورده ، دست خویش را بسوی دشمن دراز میکردند ،
و هرگاه برای گفتگو صلح جائی بهم میرسیدند ، بزبان یونان شرایط
صلح گفته میشد . آشتی نامه را بر کاغذ نوشته ، مهر میزدند و برای اظهار
آشتی و دوستی دست بهمدیگر داده مصافحه مینمودند و طرفین سوگند
یاد میکردند که پیمان را نخواهند شکست . فردوسی میفرماید .

بزبان سیاوش :

وزاین گونه پیمان که من کرده ام بیزدان چه سوگند ها خورده ام -
اگر سر بگرداند از راستی فراز آید از هر سوئی کاستی
و نیز . -

ز کردار بد گر پشیمان شوید به نوی ز سر باز پیمان شوید
مرا ندست از کینه آزار و رنج بسیچیده ام در سرای سه پنج
شمارا سپارم از آنروی آب مگر یابد آرامش افراسیاب
بنوی یکی باز پیمان به بست بیباغ بزرگی درختی برست

سپه سالار لشکر پس از پیمان آشتی بلشکرگاه برگشته ، سپه سالار
دشمن را به مهمانی میخواست . و اما امارتهای دیگر که فرمانده شان
ایرانی نژاد و هم عصر اشکانیها در آسیای کوچک بودند ، چون پانت و
کپودوکیه و غیره ، معجون مرکب از رسوم شرق و غرب شده ، از هر دو

سو بهره داشتند و مانند شاهان هخامنشی و اسکندر ، کودکان بزرگان را بر گزیده ، به آنها فن رزم و سپه گری می آموختند . در جامه رزم و طریق جنگ بیشتر پیروی مقدونیا و یونانیان را مینمودند . در عصر اسکندر ، فرمانده لشکر یکی از خویشان پادشاه یا از بزرگ زادگان کشور میشد . مقدونیائی بنظم و قانون نظامی یابند بود ولی ایرانیها به تهور و جسارت میخواستند ، کار را از پیش ببرند . متهورانه و بیباکانه حمله سخت مینمودند و اگر کامیاب میشدند که پیروز میکشتند و اگر دشمن تاب حمله را می آورد و ایستادگی مینمود ، جنگ طول میکشید . در بعضی اوقات ، سرداران ایران میخواستند به بیباکی و جسارت شخصی پیروز بشوند و نتیجه بر عکس میشد ، زیرا که اینها شخص خویش را در خطر انداخته و شخصاً مبارز طلب میشدند ، یا برخلاف دشمن حمله می آوردند ، یا پیش میبردند ، یا کشته میشدند و کشته شدن آنها ، سبب پست همتی و یأس بلکه شکست لشکر میشد ، چنانچه در جنگ گرانیکوس شد . سرباز های ایران بر سردارشان نگاه دوخته و همینکه سردار ناپدید میشد ، میدان رزم از سرباز تخلیه میکردید . سرباز ایرانی تصور نمیکرد که اگر سرداری کشته شد ، ممکن است زیر فرمان سردار دیگر رزم بکند ، و چنین بود در جنگ گاکم میل که سواران ایران بر يك پهلوی سپاه اسکندر حمله آورده و آنها شکسته تعاقب کردند ، قلب لشکر در آنوقت برای حمله دشمن باز شد و اسکندر از آن موقع استفاده کرده ، حمله سختی آورد و قلب را بشکست . سپاه پیروز چون از تعاقب برگشت و قلب لشکر و شاه را نیافت ، ننگ فرار را قبول نمود و بگریخت . هم چنان در جنگی که میان انتیوکوس بزرگ و دولت روم در ماکنیشیا واقع شد ، انتیوکوس

با سواران ایران که فوج مخصوص او بود ، بريك پهلوی سپاه روم حمله آورد و آنها بشکست و تعاقب کرد وچندان دورشد که رومیها در نبودن او برجانب دیگر لشکرسلوکوسی حمله بردند وعقب راندند وچون پادشاه پیروز برگشت جناح دیگر سپاه خود را شکست خورده یافت و فراری شد و باین ترتیب پیروزی او بشکست مبدل گشت .

فوج سواره ایران همواره خدمات نمایان نموده اند و به دلیری و تحمل صدمات شهرت داشتند ولی بی نظمی بسا اوقات ، شجاعت و شهامت آنها را بی نتیجه مینمود و نظم سپاه روم ، اکثر آنها را پیروز میکرد . در لشکر مقدونیائی فوجی بود که فالنکس نامیده میشد و آن عبارت از يك دسته سپاه بود که نیزه دراز داشتند ، به اندازه بیست و يك وست یا وجب که ساریسه (Sarissa) مینامیدند ، گذشته بر آن شمشیر نیزداشتند و بخود وزره بدن را مستور و محفوظ مینمودند و هنگام رزم نیزه ساریسه را بدو دست گرفته پهلوی هم مانند سد سکندر می ایستادند و حمله دشمن را رد کرده ، حمله مینمودند . این لشکر به شانزده صفوف تقسیم میشد ، از آنها پنج صف اول نیزه بردار و یازده بدون نیزه بودند و قسم دیگر از سپاه پیاده که اسلحه و جامه رزمشان نسبت به فوج فالنکس ساده تر بود ، سپر های مدور سیمین داشتند و بنام سپاه سپر نقره ئی نامیده میشدند ، ولی پس از اسکندر اشکانی این نوع سپاه تربیت نکردند و از اینرو معلوم میشود که ترتیب جنگ مقدونیا میان ایرانیان نفوذی پیدا نکرد . فوج سوار و تیرزن سلوکوسیدها از ایران تشکیل میشد ولی فوج پیاده ، به ترتیب یونان و مقدونیا بود . در لشکر شاهان پانت ، بیشتر از سرداران لشکر یونانی بودند و به میل و صرفه خود گاهی خدمت

و گاهی خیانت میکردند. قوه دریائی اشکانیان نداشتند ولی شاهان ایرانی نژاد، پانت ساحل طولانی داشت و از اینرو قوه دریائی آنها گاهی قوه دریائی روم را شکست میداد.

بازرگانی، دریا نوردی و صنعت ایرانیان

عصر اشکانیان

اگرچه آثار ساختمانهای اشکانیان یا از میان رفته یا هنوز زیر خاک نهان مانده است اما در اینکه تجارت ایران در آن دوره رونقی داشت. شکی نیست، زیرا که پس از جهانگیری اسکندر عده زیادی از یونانی در اطراف ایران ساکن شدند و چونکه هنر پیشه میانشان بسیار بود و اشکانیان مانند سلجوقیهای ایران و عثمانیهای ترك، بازرگانی را بر عایا و گذاشته و آزاد نموده خودشان به پیشه نظامی و امور کشوری مشغول بودند، طبعاً رعایا از همراهی و تشویق دولت استفاده نموده، همت بلند داشتند.

بگفته نویسندگان روم، اشکانی در تجارت چین رقیب بزرگ روم میشد و يك علت حمله های بزرگ روم بر ایران، هوس تجارت هندوچین بود که ایران سد راهشان میشد. در آن عصر امتعه هند از سه راه بخاك روم میرسید. یکی از دریای عرب و هند بدریای سرخ و از آنجا به فلسطین و شام و دیگر از راه خلیج فارس و سیوم از راه خشکی از ایران گذشته بحدود روم میرفت. و هم چنین اجناس یا از راه دریا حمل میشد و بسیار دیر بروم میرسیدند یا از راه ایران که وابسته به مرحمت و اجازه ایرانی بود. اگر روم با ایران مخالف میشد، یا داخله ایران مغشوش و نا امن میگشت یا در حدود جنگی واقع میشد، قافله گیر میکرد

و چون رومی از تسخیر ایران ناامید شد ، محبوراً راهی از روسیه جنوب و ترکستان کنونی روس تا حدود چین برای خود پیدا کرد و پیمان دوستی و اتحاد با طوایف ساورمات و ساکا بلکه گرگان که شاه دست نشانده ایران داشت ، بست و با وجود این راه جدید ، راه قدیم که از میان ایران کشیده میشد به اهمیت خود باقی ماند و چینی ها هر وقت میتوانستند مال التجاره از راه ایران بروم میفرستادند . ایرانیها نیز قالی و قالیچه و پارچه ابریشم و پرده و خشکبار و ادویه بشرق و غرب صادر مینمودند و به قیمت خوب می فروختند . استرابو مینویسد که شهر بورسپه (Borsippa) در بین النهرین مرکز بزرگ تجارت کتان بود .

رالسن مینویسد (رجوع شود بتاریخ اشکانیان ۴۲۷) که صنعت و حرفت ایرانیان در عصر اشکانیان با تجارت روم همسری مینمود و رفتار دولت اشکانی با بازرگانان خارجه نسبت بر رفتار رومیها بهتر بود . برای ترویج تجارت ، دولت ایران سکه را نقره ئی قرارداد ، تا اینکه به تجار روم در دادن امتعه تسهیلات فراهم بشوند و در مقابل دولت روم محض اظهار بزرگی و امتیاز بردول دیگر ، سکه روم را تلائی نمود و مسكوك تلائی دول دیگر را نمیکذاشت که داخل حدود روم بشوند .

ایرانیها بایستی که سلوك بالمقابل بکنند ولی محض رفاهیت بازرگانان از رقابت با حریف بزرگ در این مورد چشم پوشیده ، به سکه نقره قانع گشتند .

ایرانیان از رومیها اقسام پارچه و اشیاء لوکس (تجملات) میخریدند و از ایران فرش و ادویه بروم میرفت . از جمله دوائی بود بنام « ابدلم » (Abdellum) و « زنوس ادارتوس » (Junus odartus) که بحساب من

فروش میشد. «من» لفظ مشترکیست میان زبانهای هند ایرانی و سامی. «منه» نام سنگ وزن بود که در بابل استعمال میشد. در یونانی این کلمه را منه (Mna) به همان معنی استعمال میکردند و هم چنان در هند و ایران باستان «مان» بمعنی اندازه است. از عطریات، در عصر اشکانی عطری از پر گل خورشید یا برگ «مرد میساختند» یعنی برگ گل یا برگ درخت مذکور را می جوشانند و با پیه شیر و زعفران و شکوفه خرما (طلع) آمیخته آن مرکب را «خوروش» «خورشید مانند» مینامیدند و بر بدن میمالیدند. این مرکب هم بدن را معطر میکرد و هم پوست بدن را نرم مینمود و رونق میداد. بنا بر نوشته رومیها، سرداران ایران به استعمال خوشبو و زیور و آرایش بدن بسیار مقید بودند و هم چنان بود در هند، که تا کنون نیز هست، ولی بجای زعفران محض ارزان کردن، خانمهای هندو زرد چوبه را استعمال میکنند که خاصیت دوائی نیز دارد، یعنی زرد چوبه را نرم کوبیده، به آب یاروغن مخصوص آمیخته بر صورت و پا و دست میمالند.

ازادویه قدیم که از ایران بخارجه میرفت استروئیس (Astroites) یا سنگ ستاره است که زرتشت توصیف و تعریف آن نموده و این زرتشت لازم نیست که زرتشت پیغمبر معروف باشد، زیرا که اشخاص دیگر از حکماء و دانشمندان بنام مذکور بودند. و نیز هوستری کیتس (Hostrychites) سنگی بود که برای رفع بیماری پیدس استعمال میشد و نیز اکزینوس (Exhebenus) سنگی بود که بآن زرگرزر را جلا میداد. رنگ آن سنگ درخشنده و سفید بود. بازرگانان در ایران همه وقت محترم بودند و بزرگان کشور اسباب تسهیلات کار آنها را فراهم می آوردند. قافله چون وارد

شهری میشد ، بزرگ آن قافله اولاً نزد حاکم آنشهر میرفت و پس از نشان دادن برخی از امتعه گرانها اجازه میگرفت که در شهر مشغول داد و ستد بشود ، چنانچه فردوسی میفرماید :

همی رفت با نامور کاروان	یلان سرفراز چون ساروان
چونزدیک دژ شد برفت اوزپیش	بدید آن دل ورای هشیارخویش
چو بانگ درای آمد از کاروان	همی رفت پیش اندرون ساروان
بدر نامداران خبر یافتند	فراوان بگفتند و بشتافتند
که آمد یکی مرد بازارگان	درم کان فروشد بدینارگان
بزرگانش در پیش باز آمدند	خریدار و گردن فراز آمدند
بپرسید هر يك ز سالار بار	کزین بارها چیست کاید بکار
چنین داد پاسخ که باری نخست	تن شاه باید که بینم درست
توانائی خویش پیدا کنم	چو فرمان دهد دیده بینا کنم
شتر بار بنهاد و خود رفت پیش	که تا چون کند تیز بازارخویش
یکی طاس پُر گوهر شاهوار	ز دینار چندی ز بهر نثار
بران طاس پوشید تای حریر	حریر از بر وزیرمشك وعبیر
بنزدیک ارجاسب شد راهجوی	بدیبا بیاراسته رنگ و بوی
چو آمد بنزد یکی تخت باز	زمین را ببوسید و بردش نماز
چو دیدش فروریخت دیناروگفت	که با شهریاران خرد باد جفت
یکی مردم ای شاه بازارگان	پدر ترك و مادر ز آزادگان
ز توران بخرم بایران برم	دگر سوی دشت دلیران برم
به بیرون دژ رخت بگذاشتم	چهان در پناه تو پنداشتم
اگر رای بینی تو این کاروان	بدروازه دژ کشد ساروان

چنین داد پاسخ که دل شاد دار زهر بد تن خویش آزاد دار
 نیازدست کس بتوران زمین همان گر گرائی بماچین وچین
 ايسدور خرکسی (Isedore charasci) تفصيل منازل که از
 نهايت حدود باختر که شام باشد تا خاور که نزديک هند ميرسيد بيان
 کرده ، و اين شاهراه بازرگانی ايران بود و از زگما که اکنون بيرجک
 مينامند آغاز ميگرديد . در دو طرف اين شاهراه دهات و شهرها واقع
 شده بودند که در بعضی از آنها يونانی آباد بودند و در برخی شامی و عرب
 و يهودی و کرد و ايرانی وغيره وغيره . هرملتی بزبان خود سخن مينمود
 و به تهذيب مخصوص ميزيست از اينرو امپراتوری اشکانی بين المللی بود .
 بازرگان بايستی از چند زبان آشنا باشد . کشورهاییکه يك جانبشان
 دريا بود ، چون خوزستان و فارس و کرمان ، گذشته بر تجارت زمین ،
 راه دريا داشتند که کشتی هاشان رفت و آمد به ممالك ديگر مينمودند .
 کشتی هائيکه در بندر های خليج فارس کار ميکردند تا جزيره
 سيلان بلکه چين ميرفتند و از آنجائيکه در عصر اشکانی ، در مقابل ايران
 در دریای عرب و دریای هند دولتی مقتدر نبود ، کشتیهای ايران آزاد
 بودند ولی ايرانيهائيکه در داخله مملکت بودند چون میان ايران و خراسان
 و سيستان و غيره ، اطلاعی از دريا نداشتند ، بلکه مقدسين ايران و هند
 اگر سفر ميکردند ، راه خشکی را بر دريا ترجيح ميدادند . سببش اولاً
 تقدیس آب و بعد ترس از دريا بود . فردوسی با قوه بیانی که دارد چون
 ميخواهد توصيفی از دريا بکند ، کند ميشود و پيدااست که عبارتش روان
 نيست و گوینده سخنی شفیقه بيان میکند .

چو آمد بنزدیک آب زره کشادند گردان میان از گره

همه کار سازان دریا براه
بخشکی بکرد آنچه بایست کرد
بفرمود تا توشه بر داشتند
همی خواست از کردگار بلند
پر آشوب دریا از آنگونه بود
به ششماه کشتی برفتی بر آب
به هفتم که نیمی گذشتی زسال
سر بادبان تیز بر کاستی
بجائی کشیدی ز راه خرد
به آب اندرون شیردیدند و گاو
همان مردم و موپها چون کمند
گروهی سران چون سرگاو میش
یکی تن چوماهی و سر چون پلنگ
یکی را سرخوک و تن چون بره
زچین و زمکران همی برد شاه
چو کشتی بآب اندر افکند مرد
ز یکساله تا آب بگذاشتند
که او را بخشکی برد بیگزند
کز او کس نرستی بدل ناخشود
کز او ساختی هر کسی جای خواب
شدی کثر و بیدراه باد شمال
خله پیش ملاح بگذاشتی
که ملاح خواندیش فم الاسد
همی داشتی گاو با شیر تاو
همه تن پُر از پشم چون گوسفند
دودست از پس پشت بد پای پیش
یکی سرچو گور و تنش چون نهنگ
همه آب از اینها بدی یکسره

نکته ئی که از ابیات فوق دستگیر میشود این است که از فصل
تلاطم دریای عرب که در آغاز تابستان یا زمان بارندگی (monsoon)
هند میشود ، ایرانیهای خراسان نیز آگاه بودند . کشتیهای ایران در
غرب به جنوب شبه جزیره عرب و افریقه و در شرق تا جزایر سیلان
و سوماتره و چین میرفتند و اهمیت راه خشکی بیش از راه دریا بود .
دولت اشکانی ، مخصوصاً به بازرگانی توجه میداد و بازرگانان را همه
نوع تشویق مینمود بسبب اینکه ، زمین خالصه دولت وسیع نبود و از
شاهان دست نشانده بحز باج و آنهم وقتیکه مرکز مقتدر بود ، دخی

دیگر نداشت و لهذا قسمت عمده دخل دولت از گمرک بود و چونکه آزادی عقیده و مذهب بود بیگانگان میل داشتند بایران آمده منتفع بشوند و هم به ایرانی جنس میفروختند و هم از آنها میخریدند . چنانکه گفتیم شاهراه تجارت از زگما که بمعنی جسر است بنا بر ترتیب زیر به حدود شرق میرسید . -

نام کنونی	نام باستانی
بیرجک	(۱) Zeugma زگما
نیر	(۲) Daera دیره
مالخ - بالخ (نام نهري)	(۳) Bilecha بیلخا
رقه (معروف است که بانی آن اسکندر بود)	(۴) Niccphorium نیکه فوریم
خمیده	(۵) Mirrhoda میروده
چلیپه ، در اینجا باره می بود بار تفاع ۳۱۵ پابلند و معبدی داشت که داریوش بزرگ بنام ایزد ناهید ساخته بود .	(۶) Zelebiyeh زلیبیه
قرقیسه یا بصیره	(۷) Phliaga فیلکه
—	(۸) Asich آسیخ
ارزی Irzi	(۹) Dura Nicanuris دوره نکونورس تل ابوالحسن
جابریه	(۱۰) Merrha مره
عانه	(۱۱) Giddan گدن
حدیثه	(۱۲) Anaïho انه ته
حیت یا جائی نزدیک به آن	(۱۳) Thilabus ثلابوس
مداین	(۱۴) Aipolis آئی پولس
	(۱۵) سلوکیا - تیسفون -

يعقوبه	(۱۶)		
شهربان	اپولونيه	Apolenia	(۱۷)
قزل رباط	—	—	(۱۸)
حلوان	چوله	Chola	(۱۹)
قصر شیرین	—	—	(۲۰)
سر پل	—	—	(۲۱)
کرنه	کرنه	Kerina	(۲۲)
کرمانشاهان	—	—	(۲۳)
بیدستون	بغستانه	Baghistana	(۲۴)
کنگاور	کنگه بار	Concobar	(۲۵)
	هک متانه . اکبتانه همدان	Hagmatana	(۲۶)
ری - طهران	راگه	Rhagae	(۲۷)
سودره یا گردنه سردره و تنگ سلوگ نزدیک بدریای مازندران که اهمیت نظامی داشت .	در بند کاسپین	Caspiangate	(۲۸)
نیشاپور	نیه	Nisaea	(۲۹)
جائی نزدیک به طوس یا مشهد	ارته چنه	Artachana	(۳۰)
هرات	—	—	(۳۱)
فراه	فره	Phra	(۳۲)
—	نیه	Nia	(۳۳)
نیمروز (سیستان)	—	—	(۳۴)
قندهار	—	—	(۳۵)

واز قندهار بشمال مشرق بگندارا که جائی نزدیک به پشاور کنونیست.

راهی نیز از هرات به بلخ و از آنجا بترکستان چین متصل میگشت و نیز راهی بشمال از کشور توران میگذشت و راهی در جنوب بکرمان و سیستان کشیده میشد. دولت اشکانی از همه این راه های بازرگانی نگهداری میکرد و حکام میان راه از تجار كمرك وصول مینمودند و بدولت شهنشاهی می پرداختند. راه های دیگر از کشور سارماتی و آلانی و ساکائی به هند و به چین میرفت و آنها مخصوص اجناس روم بود که در حین جنگ با ایران، آنرا را اختیار میکردند و دولت اشکانی کوشش میکرد که قافله در آن راه مرور نکند. اسیدور مینویسد که چینی ها خواستند امتعه آنها از راه دریای هند و خلیج فارس به بین النهرین و از آنجا بشام حمل بشود ولی دولت اشکانی مانع گشت و به آنها اطلاع داد که اگر هوا مساعد باشد که ممکن است کشتی در سه یا چهار ماه بیکی از بندر های خلیج برسد و اگر مخالف بشود که چهار ماه به یکسال یا بیشتر نیز طول خواهد کشید. در این شکی نیست که کشتیهای بنادر جنوب ایران تا ساحل چین دریا نورد بودند ولی چنانکه گفتیم تجار راه خشکی را همواره بر دریا ترجیح میدادند، مگر اینکه بسبب جنگ ایران و روم مجبور شده، براه دریا اجناس شان را میفرستادند و آنها منحصراً به تجار روم بود. در زمان جنگ کشتیها بجای اینکه به خلیج بیایند، دور جزیره نمای عربستان گشته و بدریای سرخ داخل شده و از آنجا به بندری در جزیره نمای سینا که باید عقبه کنونی باشد لنگر می انداختند. از آنجا مال التجاره بشهر پتره (Petra) حمل میشد و از آنجا بشام و روم میرفت. بنا بر نوشته چینی ها، شاهراه ایران عموماً از راه زن محفوظ بود. گاهی درندگان وحشی چون شیر و گرگ بر قافله كوچك حمله می آوردند و اگر قافله سنگین بود، برخی

از اهل قافله با اسلحه بودند و درندگان را شکار میکردند. اهل قافله براسب و الاغ و شتر و بعضی در کجاوه و ارابه سفر میکردند. شهنشاه وونی (Wuti) چین در سنه ۸۶/۱۴۰ سفیر بدربار ایران فرستاد و دولت ایران از او پذیرائی گرم نمود. عده زیاد که بیست هزار نوشته اند همراه سفیر بودند. در مقابل شهنشاه ایران نیز سفیری بدربار چین گسیل کرد و در سنه ۹۷ میلادی باز سفارتی از چین بایران آمد و در سنه ۱۰۱ در عصر شهنشاه پاکورس از ایران به چین رفت. مورخین چین نوشته اند که ایران آن عصر پر جمعیت بود. از شهرهای بزرگ ایران از بلاشیه و صدرو مولو (مرو) توصیف نموده اند و هم چنین از عمران شام که چهار صد ده و شهر داشت و از امتعه آنجا شرحی بیان کرده اند، از جمله اینکه تلا و نقره و جواهر و عنبر و مرجان و بلور و قالی زرباف و ابریشم نازک از همه رنگ و عطریات و غیره فراهم یافت میشدند. تجار شام مایل بودند که مستقیماً با چین تجارت بکنند ولی دولت اشکانی میخواست که از راه ایران بفرستند تا عایدات گمرک بایران برسد.

آثار عصر اشکانی

مع الاسف آثار کمی از دوره اشکانیان باقی مانده یا بهتر است بگوئیم، بسیاری را خراب کرده و آنچه مانده زیر زمین امانت مانده است که روزی بکوشش باستان شناسان پدید بشود. مورخین اروپا مینویسند که اشکانیان همه توجه به رزم و شکار و ورزشهای نظامی داده به ساختمان اعتنائی نکرده اند. ممکن است که این عقیده درست باشد و ممکن است که دور از حقیقت باشد، زیرا که اشکانی همسایه روم بود و بزرگان ایران و شهزادگان به روم و شام و دیگر ممالك مذهب آن عصر سفر میکردند

وزمان دراز مانده به ایران برمیگشتند و البته از شایستگی و عمران آن ممالك متأثر میشدند، با ثروت بودند و ثروت، قصر و آرایش و پیرایش در پی دارد. دوره اشکانی نه تنها از نقطه نظر دلیری و شهامت اشکانیان بلکه بنقطه نظر توجهی که آنها به مذاهب و حکمت و ادب شرق و غرب دادند در ضمن شرح زندگی شاهان اشاره شد، دوره بسیار مشعشع و مایه افتخار ایرانیان است. اگر آثار معماری آنها کمتر مانده است از دو حال خالی نیست، یا اینکه جانشینان آنها در زمان طولانی پانصد سال تدریجاً نابود کرده اند یا زیر زمین چنان دفن شده که ظاهراً اثری از آن پدید نیست و ممکن است که آینده بشود. رقیب بزرگ اشکانی، دوره ساسانی بود که چنان نام اشکانی را کوچک و مختصر کرد و بملوك الطوائف خاتمه بخشید که اگر مورخین یونان و روم بكمك مورخین ایرانی کنونی نمیرسیدند، ما بایستی که فرمایش زیر که بزبان فردوسی گفته شد بخوانیم و از آنها بگذریم.

بزرگان که از تخم آرش بدند	دلیر و سبکسر و سرکش بدند
بگیتی بهر گوشه ئی بر یکی	گرفته ز هر کشوری اندکی
چو بر تخت شان شاد بنشانند	ملوك الطوائف همی خواندند
از اینگونه بگذشت سالی دویت	توگفتی که اندر جهان شاه نیست

پس در صورتیکه تاریخ مفصل پانصد ساله را چنان مختصر کردند، ممکن است که آثارشان را نیز بمرور ایام محو کرده باشند و این رسم که آثار پیشینیان را جانشین باید محو بکند، از زمان باستان تا کنون در ایران بوده. و اگر بنا بگفته مورخین اروپا فرض بکنیم که دوره اشکانی خشونت داشته و بی سلیقه بود و به سپاه گری و رزم عمر خود میگذراند،

ولی همه ایران ما میدانیم که مستقیماً در فرمان شهنشاه اشکانی نبود و شاهان جداگانه در فارس و خوزستان و آذربادگان و ری و گرگان و غیره داشت و چرا آنها آثاری از خود نگذاشته اند . و بنابراین باید گفت که همه ایرانیان پانصد سال مذکور بی حس و بی سلیقه شده بودند که عقل قبول نمیکند .

فلیس تراتوس که هم‌عصر شهنشاهان اشکانی بود توصیف قصرشاهی اشکانی را که در بابل داشتند چنین نموده ، که سقف قصر به الواح مفرغ مزین و الواح را چنان صیقل و صاف و شفاف نموده بودند که میدرخشیدند دیوار اطاقهای اندرون را بقالب سیمین و زرین گرفته بودند و چنان آراسته کرده بودند که نگار خانه شده بود و مانند کاخهای هخامنشی دیوار را بانواع و اقسام تصاویر و نقشها زینت داده بودند امتیازی که با سلیقه هخامنشی داشت دراین بود که هخامنشی صورت ایزدان ایرانی و برخی از ارباب انواع بابل را بر دیوار می نگاریدند و اشکانیان گذشته برایزدان تصویر پهلوانان افسانه یونان را می افزودند من جمله اندرومیده (Andromeda) و ارفیوس (orphius) و غیره بودند . در جایی صورت داتس (Dates) کشیده شده بود که نا کوس (Naxos) را میکشد از قهرمانان ایران تصویر ارته فرنه را کشیده بودند که شهر ارتریه (Eretria) را محاصره کرده و تفصیلی از سرگذشت و کارهای بزرگ خشایارشا را نقش کرده بودند ، چون تسخیر ترمایله و شهر اتنز و برگردانیدن مجرای آب رود دجله و ساختن پل معروف روی بغاز داردنل و کندن جو میان اتوس و غیره و غیره از این نویسنده معروف فلیس تراتوس نکات مهمی دستگیر میشوند اولاً آنچه از فتوح خشایارشا که یونانی بصورت شکست

و کار بیهوده و بی نتیجه نشان داده اند و بزرگترین مورخ آنها هرودت بشرح و بسط بیان کرده و پس از او مورخین اروپا شاخ و برگ افزوده اند؛ در نظر ایرانیان چنان نبوده، بلکه ایرانیان کارنامه او را مایه ناز و افتخار خود میدانستند و شاهان ایران بر در و دیوار کاخهای خود نقش میکردند دوم چنانکه معروف است شاهان اشکانی محض طایفه وحشی و جنگی نبودند بلکه بتاریخ و صنایع مستظرفه علاقه داشتند سیوم آنها ایرانی بودند زیرا که قهرمانان و بزرگان پیشین ایران را از خود میدانستند و بر آنها افتخار میکردند. فیلس تراتوس مینویسد که سقف یکی از تالارها که در آن پادشاه برای دادرسی می نشست مانند آسمان خمیده و از فیروزه نشاندۀ رنگ آسمانی گرفته بود و روی طاق پیکر ایزدان گذاشته بودند و این پیکرها از تلاساخته شده بود و از پائین بنظر بینندگان مانند ستارگان درخشنده بودند. چهار چرخ زرین طلسمی از سقف آویزان و در محور خود می چرخیدند و اینها زبان ایزدان نامیده میشدند و نیز اشاره بگردش روزگار بود. این چرخها را مغان در آنجا گذاشته بودند که پادشاه به بیند و تفکر بکند که دولاب روزگار، گاهی برفراز میرود و زمانی در نشیب می آید و هم چنان است ترقی و بزرگی دنیا و از اینرو پادشاه بر عظمت خود، حقیقت خود را که بشری بیش نیست فراموش نکند.

چنین است نوشته فیلس تراتوس که خواننده از آن به مذهب و آئین و فکر و سلیقه و حشمت و ثروت شاهان اشکانی پی میبرد. مامسن مؤلف تاریخ ایالتهای روم مینویسد که شاهان اشکانی تابستان را در همدان و زمستان را در تیسفون می گذرانند و یقیناً در این شهرها کاخهایی مانند کاخی که فیلس تراتوس نقل کرده داشتند. گورستان شاهی در اوایل

کار در نسیا (Nisaea) و بعد در اربلا بود که بدبختانه رومیها دومی را خراب کردند و معلوم نشد که بعد تعمیر کرده باشند. مؤلف تاریخ اشکانی شرحی از آثار آن عهد در کتابش نوشته از جمله آثار . .

حضر است، جائی بمسافت چهل میل انگلیسی از رود دجله، در جنوب مغرب موصل واقع شده بود. جغرافیون، عصر اسلام، چون یاقوت حموی و دیگران گفته اند که بانی شهر حضر سامودن بن استیرون جرمقی بوده و جرمق معرب گرمک و گرمک نام گروهی از ایرانیان است که در اشور ساکن شده بودند.

بزرگ این شهر یکنفر بین النهرینی بود که امارت در خانواده اش تخمیناً از سنه ۱۰۰ تا سنه ۳۰۰ دوام کرد. شهر حضر بشکل دایره ساخته شده و باره اش از دیوار سنگ آهکی تیره رنگ که محکم میشد، ساخته شده بود. میان هر یکصد و هفتاد زرع برجی داشته. مسافت دور تا دور شهر بیش از سه میل انگلیسی بود و بیرون دیوار باره کنده‌ئی داشت و بالاتر از کنده، خاکریز بلندی بود که آن نیز زمان جنگ سد یا دیواری میشد. باره چهار در بزرگ داشت و مهم‌ترین آنها، دروازه سمت مشرق بود. جوی آب اندرون شهر جاری و شهر را به دو بهره مینمود. میان باره آثار ساختمانهایست. از جمله در جانب غرب، آثار ساختمان بزرگست که ۷۰۰ فیت (پا) انگلیسی پهنائی و ۸۰۰ فیت درازی آن میشود و این عمارت را برخی کاخ شاهی و بعضی معبد ایزد قهر تصور کرده اند. چنانکه در حمله تراژان و سوروس مذکور شد که شهر حضر معبدی معروف به معبد شمس داشته و معروف بود که آن معبد دارای گنجینه بسیار بزرگست و دوقیصر نامبرده آوازه تمول آنرا شنیده

بگرفتن شهر و غارت معبد ، باره را محاصره کردند ، ولی بسبب استقامت و شجاعت ساکنین نتوانستند بگیرند .

دیوار معبد مانند دیوار باره برج داشته و منقسم میشد بدو قسمت بیرونی و اندرونی . اندرونی تالار ها و اطاقهای كوچك و بزرگ داشته كوچك باندازه سی فیت (پا) بدرازی و بیست فیت در پهنائی وسی فیت بلند بودند و بزرگترنود فیت دراز وسی و پنج تا چهل پهن و شصت فیت بلندی داشتند . همه بيك طرز و نقشه ساخته شده و هیچ کدام دریچه نداشت . سرستونها شكل انسان از مرد وزن تراشیده بودند . گیسویشان موی مجعد داشت . جای دیگر که صورت انسان ساخته شده بعضی پیر و برخی جوان میباشند و روی سرشان پوشیدنی شبیه به پوشیدنیهای قدیم مصر است و گذشته بر صورت انسان ، صورت گاو و جانوری عجیب و غریب تراشیده شده که سراو مانند سگ و بدن طولانی بال دار و چار دست و پا دارد . یکدست را بر شاخ گاو نهاده و جای دیگر پرنده ئی بشکل عقاب ، هلال بدهن گرفته . گذشته بر خرابه مذکور ، آثار گورستان و آب انبار نیز در حضر پاینده مانده . از دیدن آثار مذکور معلوم میشود که طرز ساختمان و سلیقه نقاشی دیوار و ستونهای عمارت در دوره اشکانی نسبت به دوره هخامنشیان تغییر کرده بود . امتیاز نمایان که در دوره اشکانی و هخامنشی میباشد ، در نگاریدن پیکر زن است که در آثار هخامنشی دیده نشده و دیگر صورت عقاب و جانور مخصوص است که ذکر شد .

سرجان ملکم در تاریخش مینویسد که ایرانیان معظمات امور تاریخی را بتوسط صور بر صفحه روزگار یادگار میگذاشتند و در بسیاری از صور منقوشه در استخر می بینیم که پادشاه رو بآفتاب و آتش ایستاده

گویا آنرا قبله خود ساخته است ، ولی از جانور هائیکه در تخت جمشید نقش شده اند هیچ کدام به جانور حضر شبیه نیست .

(۲) گمان می‌رود قصر بلاش سیوم که درتیسفون بود و آنرا « اوی دیوس کاسیوس » خراب کرد ، شبیه به معبد حضر بوده .

(۳) در کنگاور که قدیم کنکو بار نامیده میشد ، آثار پرستش گاهیست که بنا برگفته اسی دور خرکس (Esidore charax) ، معبد ارتمس یعنی ناهید بود . بنا بر عقیده یونانی ایزد نامبرده ، ایزد شکار و بنا بر فکر ایرانیان ایزد پُر باری و فراوانی است . معبد نامبرده ، تالاری در میان و رواقی در اطراف داشت و بر روی تپه ئی ساخته شده بود . اکنون خرابه ایست و قطعه ئی از مرمر سفید رواق هنوز باقی مانده .

(۴) آثار معبد ناهید نزدیک همدان که ستونهای آن تا کنون مانده اند و احتمال دارد معبدیکه انتیوکوس سلوکوسی غارت نمود ، همان بوده است . معبد مذکور در زمان هخامنشی نیز بود ، یعنی ، معبدی بنام ناهید در عصر اردشیر دوم بوده ولی این معبد همان است یا اینکه دیگر است یا اینکه معبد قدیم خراب شده بود و باز در عصر اشکانیان بسلیقه معماری آنوقت ، تعمیر شد محقق نشد .

(۵) فراش بند (Farrash band) سه منزل در غربی فیروزآباد در جاده شیراز رو بدریا ، آثار خرابه ساختمان است که گنبد دارد .

(۶) آثار است در کوه بیستون . چند صورت دارد از جمله سواریست که نیزه بدست گرفته میتازد و روی آن ایزد پیروزی ، حلقه ئی گرفته . پشت سر ، سواری دیگر نیزه بدست ولی از سوار اول کوچکتر ساخته شده و میان آن دو صورت ، شیخ علی خان زنگنه حاکم کرمانشاه ، وقف نامه ئی

عربی کننده است که آن کتیبه، آثار قدیم را ضایع کرده است. این نوع بی اعتنائی بآثار قدیم در ایران همه وقت بود و ایرانیان بجای نگهداری در محو آثار پیشینیان کوشیده اند و هر خانواده ئیکه روی کار می آید بایستی آثار خانواده پیش را محو بکند.

(۷) آثاری در سر پل ذهاب است. پادشاه تاج بر سر جامه تنگ پوشیده و مردیکه غالباً از رعایاست در حضور او ایستاده، در دست حلقه یا گلی است که میخواهد به پادشاه بدهد. صورت انسان واسب، هردو در آثار مذکور خوب نساخته اند. اسب نسبت بسوار حقیرتر و کوچکتر است و اعضای او ناموزون و بد شکل و اشخاص سوار و پیاده، مرد تنومند و چارشانه و بد اندام نساخته شده اند. ایزد پیروزی، حلقه اقبال که بدست گرفته، تقریباً باندازه خود اوست و حال آنکه بایستی کوچکتر باشد. ظاهراً نقاش ماهر نبود. صورتهای مذکور، شبیه به صورتهای اوایل عصر ساسانی هستند و از اینرو احتمال میرود، که شاه اشکانی قریب بعهد آنها باشد.

(۸) بارن دؤبد در سنه ۱۸۴۱ آثار ملایر بختیاری را دیده و گمان میکند که از دوره اشکانی است. يك نفر موبد در حال پرستش ایستاده. گیسوان مجعد و انبوه دارد و روی سر کلاه بلندی گذاشته. سبیل را تاب داده و ریش دارد. پیراهن دراز پوشیده و روی آن بردوش جبه انداخته. شلوارش کوتاه و جوراب نیز دارد. تصاویر دیگر مانند، صورت موبد واضح نیستند، و در دو صف ایستاده اند در همان تنگ که معروف بسا اولك است صورت يك نفر سوار دارد. بيك دست کمان گرفته و بدست دیگر تیر یازوین که در حلق خرسی که حمله برده، فرو

میکند. ترکش پشت زمین آویزان پراز تیر است. صورت اسب و سوار، نسبت به دو آثار دیگر که مذکور شد، بهتر ساخته شده اند. این سوار نیز کیسوان محمد و انبوه دارد. صورتش محو شده، لباس بلند و شبیه بلباس دوره ساسانیست سرش کلاهی دارد که با کلاه بختیاری عصر قاجار شبیه است. در همان کوه لوح دیگر، صورت بانوئی دارد که برنیم تخت تکیه داده و سه نفر بدون اسلحه و دو نفر با نیزه نشسته اند. صورت بانو کیسوان انبوه دارد و در دست راست او حلقه میباشد. زیر این چهار صورت، سه تصویر دیگر تراشیده اند که شاید آنها از نوکرها میباشند و اگر هر دو لوح را از يك نفر تصور بکنیم میتوان قیاس کرد که پادشاه در شکار بود و شاه بانو همراه او رفته و مغان شاهی در همانجا مشغول به پرستش شده اند. نکته مهمی که از این الواح دستگیر میشود، ویدش اشاره شد، صورت زن است که در عصر اشکانی حجاری شده، و در دوره هخامنشی نبود، ولی در دوره ساسانی باز دیده میشود و شاید در نتیجه آمیزش و نفوذ یونان و روم باشد.

برخی از مورخین گمان میکنند که الواح مذکور از شاهان خوزستان میباشند که تابع و همعصر اشکانیان بودند، ولی هنوز بسیاری از آثار قدیم عصر اشکانی زیر زمین پنهان میباشند و تا منکشف نشوند، نظریه درست از ساختمان آن عصر نمیشود نوشت. در این شکی نیست که ملوك الطوائف ایران در طرز معماری، پیروی از ساختمانهای کاخهای شهنشاهی میکردند شاهد این نظریه، آثاری میباشند که در شمال هند و بابل و شوش و حضر و دوره (Doura) منکشف شده اند. در اینکه معماری اشکانیان يك گونه خصوصیتی داشتند و محض تقلید از یونان نبود، امروز استادان باستان

شناسی پذیرفته اند (رجوع شود بتاریخ قدیم کمبرج ، جلد پانزدهم) و از اکتشافاتی که در نینوا و حضر شده اند ، پدید میشود که در تقسیم عمارت به اطاقها و تشکیل دیوان و دیگر جزئیات ، اشکانیان طرح نوی ایجاد کرده بودند. نفوذ سبك معماری اشکانی از ایران گذشته بکشورهای دور از ایران رسیده بود و آتشکده های عصر ساسانی نیز تقلید از زمان اشکانیست . در پیکر سازی و نگاریدن ، ایرانیان عصر اشکانی مهارت داشتند چندین مجسمه از آن عصر امروز زینت موزه های اروپا میباشد ، از جمله مجسمه ارتبان اول و مجسمه ایزد ناهید و ایزد ماه و غیره . مجسمه سربازی که از گل ساخته اند ، خودی بر سر وزرهی در بردارد و بر يك پهلوی دراز کشیده ، جام می در دست دارد . نقاشان ایرانی در آن عصر میان ملل خارجه نیز کار میکردند . از جمله نقش و نگار پرستش گاه یهود است که در خرابه دوره (Doura) تا کنون مانده و نیز نگار خرابه پالمیره (Palmyra) یا تدمر و معبد بل (Bel) یا بعل و حجاری نمرود داغ در کما گنه که اگر کاملاً ایرانی نباشد ، نیمه ایرانیست و نقشهای متفرق در ایتالیا و برخی از ممالك اروپا اکنون ثابت شده است که نتیجه هنر و نقاشی ایرانیان عصر اشکانیست و خصوصیات آنها چشم و مو و ریش و سر و لباس پرچین اشکانیست . تصاویر مذکور ، بیشتر شکار و تاخت اسب را نشان میدهد .

در ساختن زیور و نشاندن جواهر و کاشی کاری نیز عصر اشکانی امتیاز دارد و آنچه از سفالین آن عصر تا کنون پیدا شده اند برای کاوش کنندگان اشیاء باستانی اهمیت دارند . از جمله آجر و مجسمه های كوچك و كوزه و سبو و كاسه و چراغ گلی و از قسم اشیاء زر و سیم ، كلاه

مخروطی زنانه و گوشواره و انگشتر و دست بند و غیره میباشند، و نیز سر ستون و حاشیه آن و قطعات شبکه دار گلین که بشکل هندسی زیبا درست میکردند و در تزئین عمارت بکار میبردند و نیز تابوت گلی رنگ زده و نقش کرده که شاید به تقلید مصر در ایران مروج شده بود و یک طرف آن رو به پائین دهنه بزرگ داشت که جسد را از آن راه داخل تابوت مینمودند و همان جانب در زیر نیز سوراخی بود که احتمال دارد رطوبت و عفونت میت از آن خارج میشد.

این است مختصری از مفصل از آثار معماری و حجاری و نقاشی عصر اشکانیان اگر خرابه های شهر دارا و صد در و دیگر جائی که محل اقامت اشکانیان بوده، کاملاً منکشف بشوند، و خاکشان سافلها عالیها گردد، امید است که بیش از توقع از آثار اشکانی آگاه گردیم.

مسکوکات ایران در عصر اشکانیان

در عهد هخامنشیان دولت ایران سکه سیم و زر داشت و آنها را دارك Daric مینامیدند. وزن دارك تلافی ۱۲۳/۷ گرین Grain انگلیسی و نقره ئی ۲۳۵ گرین میشد. در ارزش سکه زر، تقریباً بقیمت پوند انگلیسی کنونی و نقره ئی مساوی سه شلنگ انگلیسی بود. پس از هخامنشی، اسکندر و خلفای او، نام سکه را بزبان یونانی استیتر Stator و در اخم، نامیدند. استیتر تلافی موازی به بیست در اخم نقره ئی میشد که بحساب امروز هفده شلنگ انگلیسی و نزدیک بقیمت دارك تلافی ایرانی میشد. آقای سهراب جمشید بلسارا که یکی از استادان زبان اوستا و پهلوی میباشند، مینویسند که لفظ در اخم از ریشه درج Draj و استیتر از ستا Sta گرفته شده که بمعنی برداشت و سنجش میشود. پس

استیتر یونانی، بزبان ایرانی باید استاتر بشود. آقای نامبرده، کلمه پیسه که در هند سکه مسی است، اصلاً از پی ای سه Paesa اوستائی تصور میکنند که بمعنی نقش یا صورتیست که تراشیده یا حجاری شده. مارکوپولو سیاح معروف در سیاحت نامه خویش مینویسد که «پیزه» سکه مسی بود که در چین در زمان قبلای قا آن رواج داشت و این پیزه، همان پیسه هندی و ایرانیست. گذشته براین دروندیداد کلمه اسپر نه Asperna بمعنی افزار سنجیدن و پیمودن است و مبادله آمده است و از آنجائیکه در عصر باستان در ایران مقابل جنس، جنس میدادند. جنس مقابل اسپر نه بره یا بچه بزی میشد و از این رو تصور کرده اند که اسپر نه قسمی از سکه بوده که عوض بچه بز فروش میشد و نیز کلمه دینار را آقای بلسارا گمان میکنند از دنار (Danar) ایرانی گرفته اند. این کلمه دروندیداد بمعنی سنگ وزن است. در عصر اشکانی، سکه نقره مروج ایران، يك دراخم و چهار دراخمی میشد. وزن اول چهار گرام و دوم ۱۶ گرام بود، و ارزش يك دراخم کمتر از يك فرانك فرانسوی میشد. اشکانیان سکه تلانداشتند و عمده سبب آن تسهیل تجارت بود، بجهت اینکه رومیها سکه تلافی را از ملك خارج نمیکذاشتند، داخل حدود روم بشود، و از اینرو تجار ایرانی که با روم معامله داشتند، مجبور بودند که تلابگیرند و نقره بدهند و دولت نیز برای همراهی بآنها سکه نقره ئی را رائج نموده بود. سکه زر را دولت روم برای اظهار عظمت، مخصوص خود میدانست و دولت ایران گر چه سکه زر نداشت از ورود سکه ته به ایران مانع نمیشد، بویژه بنظر اینکه گاهی دولت روم مجبور میگشت که مبلغ هنگفت تاوان بایران بدهد و به سکه زر میداد که آوری (auri)

مینامیدند. در اینصورت زر مذکور یا بایستی در بازار بمصرف برسد یا در خزینه شاهی امانت بماند. دولت اشکانی گذشته پردراخم ($۱۶\frac{1}{۲}$ نخود و سه گندم) و تتره در اخم (چهار درهمی $۶۷\frac{1}{۲}$ نخود) سکه‌ئی از مس و مفرغ نیز داشت. پول مسی یازده گندم بود. سکه‌های اوایل عصر نسبت به اواخر دوره اشکانی بهتر و درست‌تر و شکیل‌تر می‌باشند.

در اوایل دوره، زبان و خط سکه یونانیست و خوش خط است و تدریجاً بد خط گشته و از سنه ۱۳۰ جای یونانی زبان و خط آرامی (سوریائی یا بین‌النهرینی) استعمال می‌شود. چهار در اخمی بسیار کم یاب است و نقش آن بهتر از نقش سکه درهمی است. بد خطی تخمیناً از زمان گودرز دیده می‌شود و بسیاری از حروف بیجا و غلط نقش شده‌اند و چهره شاهان چنان هم مانند است که امتیاز داده نمی‌شوند مگر بدقت در ترتیب گیسو و ریش و شکل تاج و بعضی علامت‌های دیگر. در سکه مهرداد چهارم زبان و خط یونانی و آرامی، هر دو، استعمال شده‌اند. صورت پادشاه و نشان شاهی و دولتی در سکه‌های مختلف جدا گانه می‌باشد، مثلاً اشك اول در يك سکه بر سنك مخروطی شکل با کمانی بدست نشسته و در سکه دیگر جای کمان باز و عصای شاهی بدست دارد از ایزدان، آنهائیکه در یونان و ایران محبوب بودند، نقش شده‌اند، از جمله ورتره غنه یا بهرام ایزد پیروزی و ناهید ایزد فراوانی و از حیوانات باز و اسب و فیل و گاو و از برگ‌ها، برگ خرما و شبدر نقش شده‌اند. صورت زن بندرت دیده می‌شود از جمله چهره ملکه موزا، ما در فرهاتك است.

سال اشکانی قمری ولی با شمسی مساوی مینمودند و در هر سه سال یکماه افزوده آن سال را سیزده ماه می‌شمردند. و ماهیکه افزوده میشد

همنام ماه گذشته بود. سنه رسمی و دولتی از ۲۴۷۷ بیش از میلاد یا در سال جلوس اشک اول آغاز میگشت. نام ماه ها اوستائی بودند.

دانش یا فلسفه ایرانیان باستان و معاصرین در هند و یونان.

هر جاندار، بزندگی وابستگی سخت دارد و در این خصوص میان انسان و حیوان امتیازی نیست مگر اینکه انسان بذات خود آگاه تر است و از اینرو برای دوام زندگی بیشتر کوشش میکند، بلکه میخواهد جاوید بماند و جوینده است که چگونه چنین زندگی را بیابد و این حس که او را به چنین تجسس وادار کرده است در صورت عادی بنام عقل و در حالت فوق العاده بنام عشق خوانده میشود و ممکن است کلمه امانت که در قرآن ذکر شده است اشاره به همین عشق باشد. زندگی جاوید میسر نیست مگر اینکه انسان خود را بداند و عال مرگ را بفهمد و تاریخ بشر، از زمانی که بشر پدید شد، تا زمانی که ناپدید بشود، رشته کوششهاست که چگونه او جاوید بماند. تا کنون کوشش او نتیجه نبخشیده، ولی در ضمن این کوشش بمعلومات دیگر برخورد کرده که آنها را علوم و فنون مینامیم. پس مقصود اصلی هم چنان ناپدید مانده و فروع آن بدست آمده اند که عوض اینکه آتش عشق را خاموش بکنند یا کم از کم شعله اش را فرو کنند، به آن دامن میزنند. علوم و فنون، گر چه مقصود اصلی نیستند، ولی تفریحی و اتفاقی نمیباشند، بلکه طبیعی و لازمی شده اند و یگانه امید بشر به اینهاست که شاید بوسیله اینها، دامن محبوب را بکف آرد. و فلسفه یکی از وسایل بسیار مهم است که دانشمندان آنرا درمان درد های باطن تصور کرده اند و گر چه از آن نیز تا کنون نتیجه

بزرگ نیافته اند، ولی ناامید نشده اند، و هنوز گمان میکنند که شاید، درمان دردشان بشود.

هر جوینده حقیقت، فلسفه مخصوص دارد و بسلیقه و ذوق و اندازه معلومات خود خوشی و رنج زیست و مرگ را تأویل و تفسیر میکند، بگفته مولانا بلخی.

تو جهانی بر خیالی بین روان

و کوشش میکند که آنچه برای او خوب یا بد است، چه آنچه موجود شده و چه آنچه موجود خواهد شد، از آن آگاد بشود، و پرسشهای زیر را پاسخ میخواهد.

انسان چیست؟ آغاز او چه بود؟ انجام چه خواهد شد، محیط یا دنیائی که در اوست چگونه است، آیا او و دیگر اشیاء از خودپدید شده اند یا پدید آورنده ایست، چگونه خویش را بشناسد و چگونه از غیر خود چنانکه هست آگاد بشود، سعادت چیست، لذت چه میباشد، چرا در خود نواقصی می یابد و چگونه آن نواقص را دور کند. بشر آنچه میکند، بد یا خوب، شری یا خیر، ستم یا عدل، در پاسخ پرسشهای مذکور است، و نمیداند چگونه از تحریکی که از اندرون او میشود، جلوگیری کند. نی تاب وصل دارم نی طاقت جدائی.

برخی، پاسخ این پرسشها را فلسفه نامند، و از آنجائیکه پاسخ باید راست و درست باشد، فلسفه را بزبان سنسکرت درشته (Drishta) « دیده شده » نامند و هر مذهب یا فلسفه در هند، مدعی است که بوسیله آن مذهب یا فلسفه، جوینده در انجام، تتوا درشنه (Tattva darshana) یا براستی بینا میگردد.

در آغاز جستجو پرسشهای فلسفه مختصر و بسیط بودند و بمرور ایام پیچیده و مفصل گشتند. از يك اصل، چندین فروع پیدا گشتند، تا اینکه برای دانش آموز، ناممکن شد که همه پرسشها و پاسخها را در حافظه نگاه دارد و مجبور گشت که از رشته های بسیار، رشته ئی را برگزیند و در دانستن آن عمر را بگذراند. اکنون خصوصیت به اندازه ئی شده است که در پزشکی، یکی معلومات خود را بچشم یا یکی دیگر از اعضای بدن محدود کرده امتیازی می یابد. هم چنین است در دیگر علوم، از جمله فلسفه که در چندین رشته تقسیم شده است. فلسفه را اگر بمفهوم وسیع تقسیم بکنیم، بر دو قسمت میشود. یکی غربی که طریق دانشمندان فرنگستان است و دیگر شرقی که مخصوص آسیائیت است. در شرق فلسفه و دین اگر توأم نباشند، بهم بسیار نزدیک میشوند. دین فلسفه میگردد و فلسفه دین میشود ولی در غرب چنین علاقه لازمی نیست.

فلسفه غرب تقسیم میشود در . -

(۱) تحقیق در پدید آورنده کائنات

(۲) » ماده که از آن اشیاء صورت یافته اند

(۳) » در حقیقت بشر

(۴) » در اینکه مقصود از دانش چیست

(۵) » طریق دانستن شئی به تجربه و تجزیه و تخیل و تعقل

و استدلال

(۶) تهذیب اخلاق

(۷) زندگی اجتماعی و بهترین صورت جامعه

(۸) روان شناسی

(۹) زیبا شناسی

در شرق نیز کم و بیش همین عناوین میباشند، ولی دانشمندان شرق به نقطه نظر مخصوص بحث میکنند که در پایان به خود شناسی و خدا شناسی و پاکی افکار و تذکیر نفس و اعمال انجام می یابد. علم ریاضی و موسیقی و ستاره شناسی و طب در فلسفه شرق مهم شمرده میشوند و اکنون در غرب از فیزیک و شیمی نیز فیلسوف مطالبی درک میکنند. شرقی و بویژه دانشمندان هند چون میخواهد، اندیشه خویش را بیان کند، اولاً اندیشه های گذشتگان را شرح میدهد و بر آنها تبصره و انتقاد مینماید پس از آن آنچه خودش افزوده یا لازم ندانسته کاسته است، نشان میدهد. از اینرو در هر طریق فلسفه هند، خواننده مجعلاً از دیگر طرق نیز آگاه میشود. باین ترتیب نوشته های فلسفی در هند، در چهار بهره زیر تقسیم میشوند.

(۱) پروه پکشا (Purvapaksha) یا آنچه پیشینیان گفته اند

(۲) کندنه (Khandana) انتقاد بر فکر گذشته

(۳) اُتیره پکشه (Uttara paksha) شرح فکر تازه

(۴) سَدانته (Siddhanta) پایان یا نتیجه فکر تازه

و هم چنین طرق فلسفه هند بر دو بهره بزرگ تقسیم میشوند.

(۱) استیکه (Astika) یا افکار فلسفی که بر اساس گفته ویدا

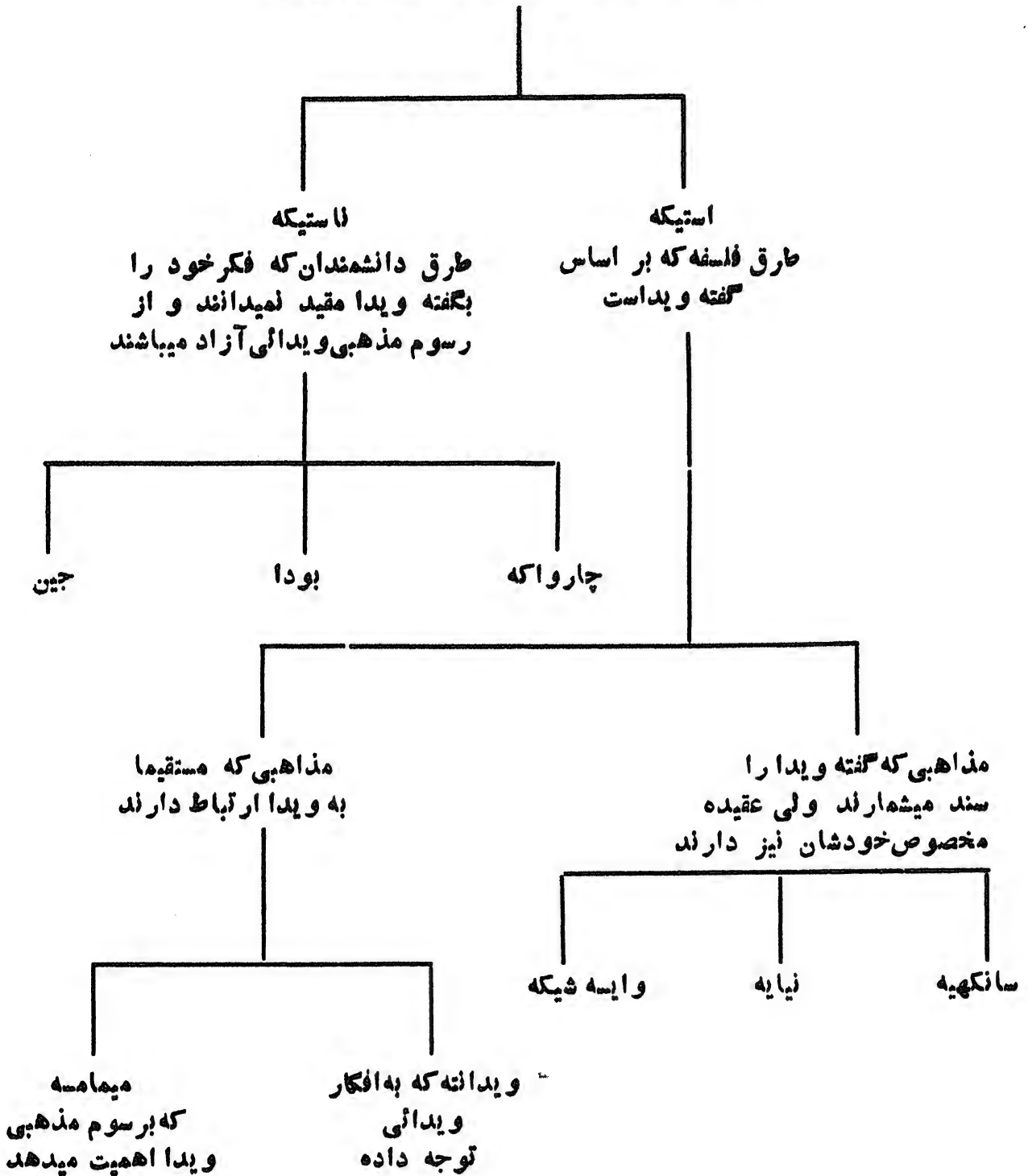
باشد و آن گفته را الهامی و الهی بپذیرد

(۲) نه استیکه (Nastika) فکر مستقل و آزاد که متکی

بر گفته ویدا نباشد و آن گفته را برای ثبوت اندیشه خود سند شمارد.

و شجره این تقسیم چنین میشود

ویدا - قدیمترین گفته دانشمندان آریای هند

چیزهای دانستنی بر دو قسم میباشند .

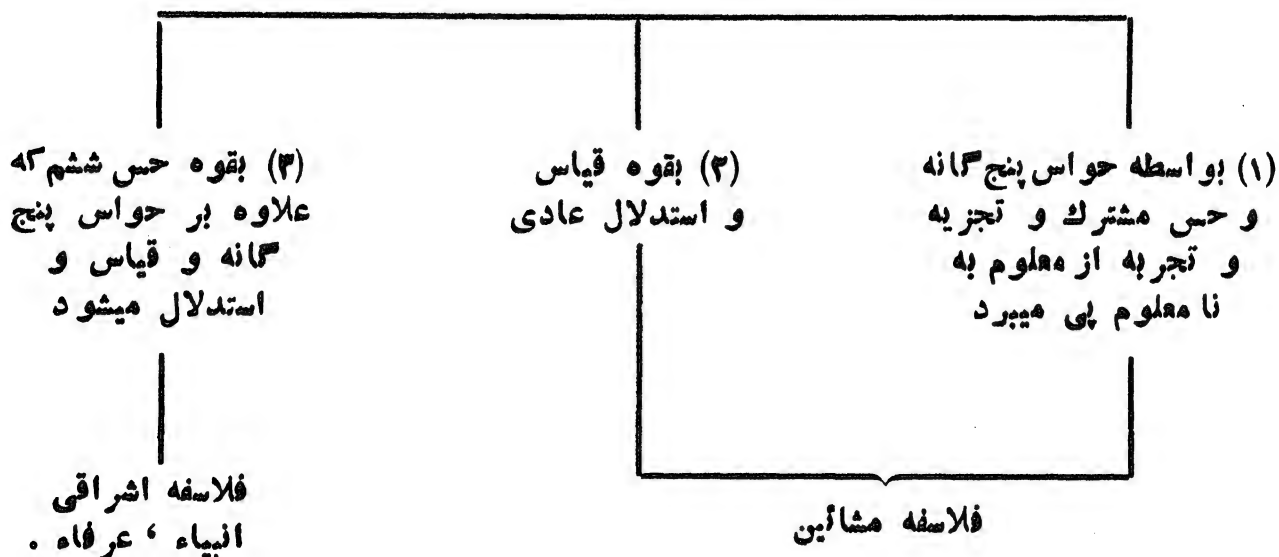
(۱) آنچه در حدود حواس پنج گانه و از تجزیه و تجربه دانسته

میشود و البته از مادیات است .

(۲) آنچه بقیاس و استدلال باید دانست و آن از مجردات میشود .

آیا فکر بشر بدانستن برخی پرسشها کافیت ، چون . - خدائی هست ؟ روانی هست ؟ و اگر هست چه هست . زندگی چیست و آورنده اش کیست ؟ مرگ چیست ؛ کائنات چه میباشد و غیره و غیره این پرسشها را آیا هر کس میتواند بیاندیشد و بداند ؟ در پاسخ برخی از دانشمندان خاور گفته اند که فکر عادی برای این مسائل کافی نیست ولی بزرگانی پدید میشوند که قوه مخصوص فوق العاده دارند که دیگران ندارند و بوسیله آن قوه به گُنه بعضی مشکلات میرسند و حل میکنند که دیگران نمیتوانند بکنند از اینرو ما باید گفته آنها را راست و درست پنداشته و براساس آن گفته فکر بکنیم و بعضی انکار کرده اند و گفته اند هر جوینده یابنده است . پس وسیله دانش بردو طریق است .

دانش

دانشمندانیکه به هر سه وسایل عقیده دارند ، نسبتاً بیشتر از آنها میباشد که به دو وسیله اول و دوم قانع گشته اند . در هند و ایران و کلیتاً ممالك آسیا ، دانش یا تفکر را با ریاضت و قناعت و ترك مشتهیات و خدا پرستی و نوع پرستی و سادگی توأم کرده اند ، از اینرو چنانکه اشاره شد ، فلسفه آنها پس از چندی روحانی و دینی گشته ولی در اروپا ،

گفته فیلسوف از حدود گفته دانشمندانه بالاتر نمی‌رود و جنبه الهامی و ایزدی پیدا نمی‌کند و اشخاصیکه از آن آگاه میشوند، میتوانند بپذیرند یا انکار و انتقاد بکنند.

از این است که در آسیا افکار فلسفه، بگذر روزها مذهبی شده، و بجای خود وسعت یافته و استقلال فکر را از دست نداده، بکمال خود رسیده اند ولی در اروپا هر اندیشه‌ئی، مربوط بصاحب اندیشه است و بنام فلسفه او معروف میشود. در آسیا، دانشمند ممکن است بزرگ روحانی بلکه مظهر ایزدی بشود، و گفته او از حدود عادی و فکری عالتر شده، الهامی گردد که عقل به آن نمیرسد، ولی از دانشمندان بزرگ مغرب چون سقراط و افلاطون و ارسطو کسی درجه روحانی و پیغمبری نیافت و از اینرو گفته آنها را در صورتیکه می‌پسندیم و می‌پذیریم، ایزدی نمیشناسیم.

افکار فلسفه، برای ملت اساس فرهنگ و شایستگی است و چون همه افکار دانشمندان بشر را یکجا جمع بکنیم، اساس فرهنگ بشر میشود. پس فرهنگ و شایستگی هر ملت را باید در افکار دانشمندان آن ملت بجوئیم و البته ارزش هر فکر باندازه حسن یا قبح است که در عمل پدید میشود، بنا برین دانشمندان هند در آغاز نوشته خود بیان میکردند که انجام فکرشان چیست و چگونه برای کننده آن سودمند میشود. طریق پرسشهای فلسفانه در هر ملتی، بر چگونگی محیط آن ملت بوده، مثلاً، - در یونان، - زندگی چیست. حقیقت فلان شئی چیست. اگر چنین است، چرا هست و اگر نیست چرا نیست. زیبایی چیست و سعادت و خوش بختی در چه میباشد و غیره.

در هند . - رنج از چیست . بیچارگی از چیست ، روانی هست
یا نیست ، قیود زندگی از کجا و چرا فراهم شده اند . رهایی از آنها چگونه
ممکن است . اصل و حقیقت هر شئی چه میباشد .

در ایران . - مرگ و زندگی ، شکست و بست ، رنج و شادی ، تن و
روان چه میباشند و چه ارتباط باهم دارند . چرا در گیتی نظم و نیز بی
نظمی است . علت آنها از چه یا از که میباشد . وظیفه بشر چیست .

در هند و ایران ، زندگی هر چند پراز درد و رنج و سختی باشد باید
به خورسندی و امن و سکون انجام یابد و بنای فکر و استدلال شان
براین زمینه است . اگر امتیازی باشد در این است که دانشمند هنداندیشه
خویش را از بد بینی آغاز میکند و به امید انجام میدهد و ایرانی از
آغاز خوش بین و در میان در کشمکش و در انجام از پیروزی پیشین گوئی
میکند . دانشمندان هند و ایران ، هر دو قبول دارند که در هر بی نظمی
پدید يك نظم ناپدید است و این نظم را که توازن نیز نامیده میشود بزبان
سنسکرت رته (Rta) و بفارسی اشته یا ارته میگفتند و بسیار مقدس
میشمردند و در سرود هاشان میستودند . این قانون ایزدی یا ناموس طبیعت
هر چیز را به کمال خلقت آن رهبر است و چون آنرا در عالم خیال مجسم
میکند در ایران ارته و هشته یا سروش و میان ملل سامی جبرئیل مینامند .
در هند نامهای مختلف دارد از جمله . -

در فلسفه میمامسه (Mimamsa) اپوروَه (Apurva) نامیده
شده ، که پرستنده گان و ستایش کنندگان ایزدان و مرتاضین را از
آلودگیها پاک و خوش بخت و جاوید میسازد در فلسفه نیایه (Nyaya) و

وایسه شیکه (Vaisesheka) ادرشته (Adrishta) یعنی حقیقت
ناپدید گفته شده .

در فلسفه بودائی و جینی ، قانون کرمه (Karma) یا عمل است ،
یعنی عمل یا جنبش ، علت و نتیجه دارد و کننده را خوش بخت یا بد بخت
میکند . هر کرده ئی ارزش دارد و کننده پیش از آنکه بکند باید ارزش
آنها بسنجد .

این جهان کوه است و فعل ماندا سوی ما آید ندا ها را صدا
دانشمندان هند و ایران اتفاق دارند بر اینکه تنها معرفت انسان
را از آلودگیها پاک نمیسازد ، بلکه گذشته بر معرفت ، بدون انقطاع
بر آنچه راست است ، باید تصور بکند و بر تصور عمل را بیافزاید و نفس
حیوانی را مطیع نفس قدسی ساخته ، بجای اینکه فرمان دهد ، فرمانبر
سازد ، و از آنجائیکه خواهشهای نفسانی چون شراره ها از هیزم سوزان
همواره بر می جهند ، باید همواره به مراقبه و عمل آنها را فرو نشاند و
نگذارد که تدریجاً زبانه آتش شده و بدودی پیچیده ذهن را تیره و تار
نمایند و دانائی را به نادانی مبدل کنند .

ملل باستان ، در آغاز آثار طبیعت و مظاهر فطرت ، بویژه ، خورشید
وماه و زمین و آسمان و برخی ستارگان و عناصر چهارگانه را میدیدند
و در اطراف آنها فکر میکردند و شایسته پرستش میدانستند . نظم و یدا
و یاشتهای اوستا و گفته هومر (Homer) و هیسید (Hisiod)
نتیجه آن افکار میباشند . در نظم های نامبرده در ضمن ستایش ایزدان
گاهی بیک حقیقت ناپدید اشاره شده و گوینده متحیر است که چگونه
آنها بستاند . و نیز ملل باستان گمان میکردند اگر از آنچه در نظرشان

عزیز و محبوب است ، تقدیم ایزدان بکنند ، ایزدان از آنها خورسند شده در افکار و اعمال و آرزوهایشان به آنها یاری خواهند کرد . بنابراین رسوم دین و عبادت و قربانی و نیاز ایجاد شدند و روز بروز وسیع تر گشتند ، و چون زمانی رسید که گفته ویدا مقدس و الهامی تصور شد ، در تفسیر و تأویل آن ، رؤسای روحانی و دانشمندان در دو گروه ممتاز میشدند . یکی از آنها جنبه عمل را میدید که عبادت و رسوم دین بودند و دیگر از عبارت ویدا افکار فلسفه استنباط نمود و افکار بسیط و مجمل را مرکب و مفصل و عمیق نشان داد و باین ترتیب سلسله اندیشه های فلسفی و اخلاقی آغاز گشت و مرتب شده بنام « ایانی شد » شهرت یافت و بمرور ایام ایانی شد نیز تفسیر شد و از آن شعب مختلف از فلسفه پدید شدند . در عصر باستان ، نه مطبعه بود و نه اعتنائی به نوشتن داشتند . آنچه استاد میگفت ، جوینده دانش به حافظه میسپرد و از آنجائیکه مطالب طولانی و عبارت مفصل دشوار بود که در حافظه نگهدارند لهذا سبک اختصار پدید آمد . این نوع عبارت را بزبان سنسکرت سوترا (Sutra) بمعنی رشته گفته اند و در يك عصر چنان مطلوب و مرغوب و مروج شده بود که در علوم مختلف سوترا گفته شده . نظیر سوترا ، باندازه محدود ، گفته کاهنین و کلمات قصار بزرگان روحانی و عرفای اسلام است . مقصود از سوترا ، جمله مختصری بود که مفهوم وسیع داشت و برای دانش جو آسان بود که حفظ کند و در بیان شرح دهد . از جمله سوترا ها . —

(۱) بر همه سوترا (Brahma sutra) گفته دانشمند بادراینه

(Badrayena) در تفسیر فلسفانه ویدا میباشد .

(۲) سوترای جی منی (Jaimini) بر فلسفه سانکهایه

- (۳) سوترای گوتمه (Gotama) بر فلسفه نیایه
 (۴) سوترای کنندا (Kanada) بر فلسفه ویسه شیکه
 (۵) سوترای پتنجلی (Patanjali) بر فلسفه یوکه

و هم چنین سوترا های دیگر میباشند که بسیاری از جمله دستور زبان سنسکرت که پانینی نوشته و معروف میباشد قسمی از سوتراست .
 قدیمترین سوترا که اکنون در دست میباشد ، سانکیه کاریکه ، از گفته ایشور کرشناست (Ishowara krishna).

فلسفه هند ، در هشت طرق بزرگ تقسیم میشود و هر یکی از آنها در چندین شعب منقسم میگردد ، و فروع بسیار دارد ، و چنانکه اشاره کردیم سه از آنها « نهاستیکه » و پنج استیکه نامیده میشوند ، و گذشته بر جنبه حممت ، صورت مذهبی نیز دارند . بنابراین میتوان گفت که فلسفه هند و مذاهب هنود بهم آمیخته شده ، و هر شکلی که جوینده بخواهد در آنها می یابد ، یعنی از پست ترین شکل بت پرستی ، به چهار گانه و سه گانه و دو گانه بودن حقیقت و بالاخره بوحدانیت و نبودن آفریننده میرسد . افکار دانشمندان هند ، مانند باشندگان آن ، انواع و اقسام فراوان میباشند ، هر اندیشه که جوینده بخواهد در یکی از نوشته های هند می یابد و در این خصوصیت ایران و یونان که سهل است ، هیچ ملتی در جهان با هند طرف مقایسه و موازنه نیست . پست ترین مذهب و مهمل ترین فکر و نیز بهترین مذهب و عالیترین فکر در هند می یابیم ، و کمتر کشوریست که باشندگانش عقیده را با عمل ، مانند هندی توأم کرده باشند . هر کس بهر رنگی که میباشد ، کاملاً رنگین شده و البته صبر ایوب و عمر نوح میخواهد تا یکی همه اندیشه های متفکرین

هند را مطالعه کند و بسنجد و تفسیر نماید . دانشمند هند تنها بفکر خود قانع نیست ، بلکه افکار دیگران را از هر کجا که بیابد میگیرد و بسلیقه و ذوق خود در می آورد و امتزاج میدهد .

طرق ناستیکه

چاروا که - من جمله از سه طرق ناستیکه و معروف است که مذهب مادی است . مؤسس آن بنا بر گمان برخی برهسپتی پسر لوکه بود که چند سرود ویدا را باو نسبت میدهند . میگویند کلمه چاروا که از چرو واکه ، بمعنی سخن خوردن و یا جویدن است و مقصود از آن خوش گذراندن میباشد . بگفته حافظ . دمی با غم بسر بردن جهان يك سرنمیارزد . چاروا کی میگوید ، هر چه هست این است که دیده و سنجیده میشود . در اصل یگانه و بسیط ، بانواع اشکال پدید شود . چیزی علاوه بر آن نیست و اگر افزوده اند ، در نتیجه قیاس و استدلال منطقی است که قابل اعتبار نمیشود . آنچه چشم بدن و حواس و چشم بصیرت که عقل باشد نشان میدهند این است که چیزهای دنیا مرکب میباشند و از عناصر بسیط ترکیب یافته اند و عناصر نیز به يك عنصر کل منتهی میشوند . عناصر را اگر به چهار عنصر آب و خاک و باد و آتش محدود سازیم ، البته اینها را بوسیله حواس پنج گانه و عقل میشناسیم و باید بگوئیم که همه چیز ها از اینها صورت یافته اند و ما نیز یکی از این چیز ها میباشیم و گذشته بر اینها ثابت نشد که حقیقتی مانند روح با خصوصیات مخصوص باشد . من ، چون از خودم ، تعریف میکنم و میگویم که لا غرم ، یا فربه ، چالا کم یا سست ، این تعریف ثابت نمیکند که چیزی ناپدید یعنی روح من چنین است ، بلکه صریحاً میفهماند که بدن چنین و چنان است .

زندگی و مرگ ، دو شکل ترکیب مادی میباشند ، در یکی پیوستگی و در دیگر از هم پاشیدن و جدا شدن است و لازم نکرده چیزی نا پدید و مجرد در بدن چنین خصوصیتی که ما زیست مینمائیم ، پیدا کرده باشد . یکی خواهد گفت که عناصر چون از هم جدا شدند ، شعور ندارند و لذا اگر غیر از عناصر چیز دیگر نیست ، بایستی چون ترکیب یافتند ، نیز به همان بشهوری باشند . در پاسخ باید گفت که این نظریه درست نیست ، زیرا چیزها همچنین که از صورتی بصورتی بر میگردند ، از حالی به حالی نیز تغییر می یابند . چون درخت که گاهی شاداب و سبز و بارده ، و زمانی خشک و بی برگ و بی بار است . عناصر یکه انسان را صورت داده اند ، از صورتی به این صورت و از حالی به این حال برگشته اند و خصوصیتی یافته و باز به حال و صورت دیگر مبدل میشوند . هر لحظه بشکلی بت عیار برآمد ، و این سلسله جاریست . گناه و ثواب ، سزا و جزائی در کار نیست . هر که هر چه میکند باقتضای طبیعت و ساخت اوست . وجود خدائی که خدا پرستان عقیده دارند ، افسانه ایست و دنیائی که می بینیم بنا بر خصوصیتی که در اصل آن یعنی در ماده هست ، صورت گرفته و خواهد گرفت و نیازمند به آفریننده نیست . عبادت و ریاضت و رسوم مذهب و نذر و نیاز و ایزدان و کشیشان همه ، من در آورده برخی از مردم است که گمان میکند از آن بهشتی می یابند و خدائی را خوشنود میسازند . آنچه در سرودهای ویدا ، سروده اند و گفته اند کشیش ها و شعراء حیال و مکار بودند که میخواستند از سادگی و ابلهی مردم استفاده بکنند و لهذا سخنانی چند بهم بافته و دنیا را بمرام خود و وسیله زندگی و ریاست و آسودگی خود ساخته اند . بنا برین برای مرد عاقل

آنچه شایسته و بایسته است این است، بدرجه ئیکه میتواند از این زندگی کام بیابد و اسباب کامیابی را فراهم سازد و خوش باشد، بگفته عمر خیام.

روزی که گذشت از او یاد مکن فردا که نیامد است فریاد مکن
برنامه و گزیده بنیاد منه حالی خوش باش و عمر برباد مکن

شادی و تندرستی حالتی است که دوست میداریم و بسیار بیمعنی است از ترس اینکه آمیخته بدرد و رنج است از دست بدهیم، بلکه شایسته این است که از همین مختصر بهره مفصل برداریم. ترك مختصر شادی که در این زندگی بما میرسد مثل این است که شخص مغز میوه خوش مزه را نخورد زیرا که روی آن پوست گرفته و پوست تلخ و بد مزه است، یا کشت نکند، چونکه پاره ئی از آن پرنده و حیوان میخورد. طبیعت بما فرموده، دع ما کدر خذ ما صفا، یعنی بگذار آنچه رنج آور است و بگیر آنچه پسندیده و شادی دهنده است پس باید کوشش بکنیم رنجهان کاسته شود و شادی و آسودگی افزون گردد. این فلسفه که اکنون عملاً پایه فرهنگ و جامعه اروپا شده، با وجودیکه مادیت جنبه اخلاقی نیز دارد و هم چنانکه اپیکور (Epicure) یونانی میگوید، و میآموزد که کوشش انسان باید برای تحصیل امن و سرور باشد و کردار افراد جامعه منظم و هم آهنگ و نیک باشند تا محیط خوشی پیدا کنند و از محیط خوش و منظم، از لذت و شادی و تندرستی، بهره وافی ببرند، و گفته اند که لذت چنانکه احساس میکنیم بر دو نوع میباشد یکی جسمانی یعنی تندرست بودن و درست کار کردن اعضای بدن و دیگر معنوی که صحت عقل و ذهن و فکر است و هر دو مادی میباشد چون هر دو درست عمل بکنند شادی ما را به تکمیل میرسانند. چاروا کی مانند اپیکوری، بدوزخ

و بهشت عقیده ندارند ولی میخواهند به اندازه‌ئی که در دسترس انسان هست، دنیا را برای خود بهشتی سازند. یکی از دانشمندان هند، بنام وات سیاینه (Vatsyayana) گرچه بخدا و زندگی پس از مرگ معتقد بود، بفلسفه چاروا که نیز وابستگی داشت. او کتابی نوشته و در آن میگوید، بشر در زندگی باید سه مرام در نظر داشته باشد.

نخستین، تحصیل دهرمه (Dharma) یا ملکات فاضله.

دوم » ارته (Artha) یا دارندگی (ثروت)

سوم » کامه (Kama) کام یا آرزوها.

و این سه مقصود را باید چنان بهم بیامیزد که موزون و زیبا گردند و در زندگی او اعتدال و انتظام پیدا کنند و لذت دنیوی و شادی و آسودگی را بحد اکثر برسانند. پیروان فلسفه چاروا که، گرچه رسماً و علناً اکنون دیده نمیشوند ولی عملاً در همه کشورها و میان همه ملل، بویژه چنانکه اشاره شد در اروپا و آمریکا فراوان میباشند، و میتوان گفت که تهذیب و تمدن اروپا بر اساس همین فلسفه میباشد، نهایت اینکه از یکسو روی آن قالب مصنوعی دیانت و روحانیت گرفته شده، و از سوی دیگر اصول سوشیالیست و کمیونیست، خشونت و خشکی را افزوده.

فلسفه و مذهب جین Jain دوم فلسفه نه استیکاست. در نوشته

های جینی بیست و چهار تیرتنکرس (Tirthinkaras) ستوده شده اند و بعقیده جینی ها آنان انسان کامل بودند که از همه نواقص و آلودگیهای بشری رسته پاک و منزله گشته بمقام بلند ایزدی و زندگی سرمدی رسیده اند.

بنابراین بجای اینکه جینی بخدائی معتقد بشود و او را پرستد،

در زندگی و کردار تیرتنکره تامل و تفکر میکند و روش زندگی آنها را رهنمای خود ساخته امیدوار میشود که در آینده مانند آنها از آلودگی ها پاک گردد. فلسفه و مذهب جین از چه زمانی آغاز شده، بسبب قدامت پرستی و قدامت دوستی که دامنگیر ملل قدیم است، معین نشده. میگویند نخستین آموزگار شخصی بود بنام رسبه دیوه (Rasabhadeva) که از زمان و زندگی او آگاهی نداریم. پس از او نام پارس ونات (Parsvanatha) ذکر شده که تخمیناً در قرن نهم پیش از مسیح بود، و شخصی که فی الجمله تاریخی است و غالباً اگر مؤسس نباشد، مروج فکر جینی و همعصر بودا بوده، مهاویره ورد همانه (mahavira Vardhamana) نام داشت. کلمه جین از ریشه جنه (Jina) بمعنی پیروز است و مقصود از پیروزی بر هوا و هوس و خواهش های نفسانیست.

اساس فلسفه جین بر سه حقیقت است

(۱) دنیائیکه می بینیم، حقیقت دارد

(۲) وجود بر دو گونه است، جاندار متحرك، و غیر متحرك

یا جامد که بیجان نیز گفته میشود

(۳) دانش بحقیقت بوسایل زیر ممکن است

(۱) حواس پنجگانه و حس مشترك

(ب) عقل، قیاس و استدلال

(ت) گفته بزرگانیکه از آلودگیها رسته و پاک شده اند.

بر این اساس فلسفه جین شرح داده شده. در نظر جینی

زیست هر ذی حیات ، هر چند حقیر و ضعیف باشد ، محترم است .
فردوسی نیز میفرماید . -

میازار موری که دانه کس است که جان دارد و جان شیرین خوش است
از اینرو نخستین اصل زندگی ، باید بی آزاری باشد که بسنسکرت
« اهمسه » گفته شده . خواجه حافظ میفرماید . -

مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن
که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست
و از آنجائیکه حقیقت یگانه را مردم بنا بر پایه دانش و فکر
و ذوق و سلیقه و محیط خود می بینند ، « علی الظاهر در نظر هریک از آنها
بشکل مخصوص جلوه گر میشود و هر کدام بیک گوشه یا جنبه آن پی
میبرند . آراء مختلف میشود . از اینرو مرد منصف بعقیده خود استوار
مانده ، باید عقیده دیگران را نیز محترم بشمارد ، زیرا که اختلاف در
نقطه نظر است ، در مقصود نیست . مولانا بلخی در ضمن حکایت فیل که
اصل آن از هند بوده ، چنین میفرماید . -

از نظرگاه است ای مغز وجود	اختلاف مؤمن و کبر و جهود
پیل اندر خانه تاریک بود	عرضه را آورده بودندش هنود
از برای دیدنش مردم بسی	اندران ظلمت همی شد هر کسی
دیدنش با چشم چون ممکن نبود	اندران تاریکیش کف می بسود
آن یکی را کف چو برپایش بسود	گفت شکل پیل دیدم چون عمود
آن یکی را کف بخرطوم او فتاد	گفت همچون ناودانست این نهاد
آن یکی بر پشت او بنهاد دست	گفت خود این پیل چون تختی بداشت
هم چنین هریک بجزوی کو رسید	فهم آن میکرد هر جا می تنید

از نظر که گفت شان شد مختلف آن یکی دانش لقب داد این الف
دانش . — بنا بر عقیده جین ، هوش یا آگاهی ، گوهریست
که از روان جدا نیست مولانا . بلخی نیز فرموده . —

روح را تأثیر آگاهی بود هر کرا این بیش الهی بود
اقتضای جان چو ای دل آگهیست هر که آگه تر بود جانش قوی است
خود جهان جان سراسر آگهیست هر که بیجان است از دانش تهی است
ولی عملاً آگاهی جان محدود مینماید و حال آنکه نباید چنین
باشد ، و علت آنرا فلسفه جین میگوید از حجابهای که خواهشهای
نفسانی مقابل چشم بصیرت پیدامیکنند و حقیقت را نمیگذارند که روح
درست معاینه کند . پس نقص و کمال و دانش ، باندازه پاکی و آلودگی
روح است . که در مراتب زیر معین میشود . —

(۱) در صورتیست که روان از خود غافل و به مشتهیات کاملاً
مایل است ، و این پست ترین حالت روحانیت که روح مجبور میشود
بوسایل حواس پنج گانه و استدلال چیزها را ببیند . هر چه دیده ،
ظن است و بفرموده قرآن « ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً » .
(۲) روح باندازه ای از قیود هوا و هوس رسته و آزاد شده .
حقایق را نسبتاً روشنتر می بیند

(۳) پرده های حسد و نفرت و کینه از چشم روان مرتفع شده
و روشنائی باطن افزون گشته اندیشه های گذشتگان و آیندگان را
درک مینماید .

(۴) از همه آلودگیها پاک شده و روشنائی روح چون آفتاب

نیمه روز تابنده گشته اشیاء چنانکه میباشند ، پدید میشوند . این مقام دانش و بینش را بزبان سنسکرت « کیوله جنان » یا گیان میگویند (Kevala jnana) که بفارسی دانش یگانه یا دانش یکسو میشود و برای اشخاصی است که فرموده مولانا بلخی . -

کان گروهی که رهیدند از وجود چرخ و مهر و ماه شان آرد سجود آنانکه باین مقام عالی نرسیده اند و برای بینائی به اشیاء بحواس پنجگانه و قیاس و استدلال نیازمند میباشند ، باید طریق احتیاط را پیش گرفته ، بجای نفی و اثبات که قضاوت دو گانه منطقی است ، پنج نوع حکم دیگر بیافزایند . -

(۱) سیات استی (Syat asti) شاید چنین باشد

(۲) سیات نه استی (Syat nasti) شاید چنین نباشد

(۳) سیات استی چانه استی چا (Syat asti chanasti cha)

شاید چنین باشد و نباشد

(۴) سیات اوک تویم (Syat avaktavyam) شاید ستودنی نیست

(۵) سیات استی چا اوک تویم چا (Syatasti cha avaktavyamcha)

شاید ستودنی باشد و نباشد

(۶) سیات ناستی چا اوک تویم چا

(Syat nasti cha avaktavyam cha) شاید نیست و ستودنی نیست

(۷) سیات استی چا ناستی چا اوک تویم چا

(Syat asti asti cha, nasti cha avaktavyam cha) شاید که

باشد و نباشد و توصیف شدنی نباشد

در این قضاوت هفت گانه ، بیشتر از نقاط نظر اندیشه کننده شامل

میشوند و این نوع قضاوت بنابر شك و تردید نیست ، بلکه ، میخواهد

بگوید که هر چیزی نسبتاً چنان هست و چنان نیست یا ممکن است صورت بگیرد یا نگیرد و غیره. این طریق استدلال را در غرب (Relativity) یا نسبیت میگویند.

در فلسفه چین حقیقت یگانه، صور دو گانه دارد. یکی را گوهر و دیگر را عرض، یکی را اصل و دیگر را فرع، یکی را روان و دیگر را بیکر می نامیم، هر دو حقیقت، خصوصیتی دارند. آنچه گوهر است پاینده و آنچه عرض است ناپایدار است. گوهر تغییر نمی پذیرد و دگرگون نمیشود ولی عرض همواره دگرگون است. باین ملاحظه، جینی نظریه بودا و ویدانتی را انتقاد میکند، زیرا که بودا فرمود، که کائنات همواره متغیر و فساد پذیر و ناممکن است که چیزی بیک شکل و حال پاینده بماند و ویدانتی میگوید که حقیقت تغییر نمی پذیرد و آنچه تغییر تصور میکنیم خیالیست، حقیقت ندارد. جینی میگوید، هر دو، یعنی دگرگونی و پایندگی حقیقت دارند. مقصود اینکه اگر کسی بگوید، عرض پاینده است، خلاف گفته و اگر یکی مدعی بشود که گوهر دگرگون میشود، بر غلط گفته، و از اینرو پایندگی و نا پایندگی اشیاء، بجای خود درست میباشد. هر شئی سه صورت دارد. -

نخستین گوهر یا اصل که پاینده است

۲ آغاز یا جنبش ۳ فساد و دگرگونی

حقیقت شی، گوهر آن است، چنانکه حقیقت انسان، روان اوست. در صورتیکه بدن همواره دگرگون میشود برای روان دگرگونی نیست و از اینرو آنچه مخصوص روان است چون حافظه و شناسائی، بویژه معرفت بذات خود، پاینده میشود. اگر ببودن روان معتقد باشیم به تهذیب اخلاق و ترقی و نجات نیز نیازمند نمیشویم، زیرا وجود موقتی بلکه لمحّه‌ئی، تهذیب اخلاق لازم ندارد و نجاتی نمیخواهد و برای

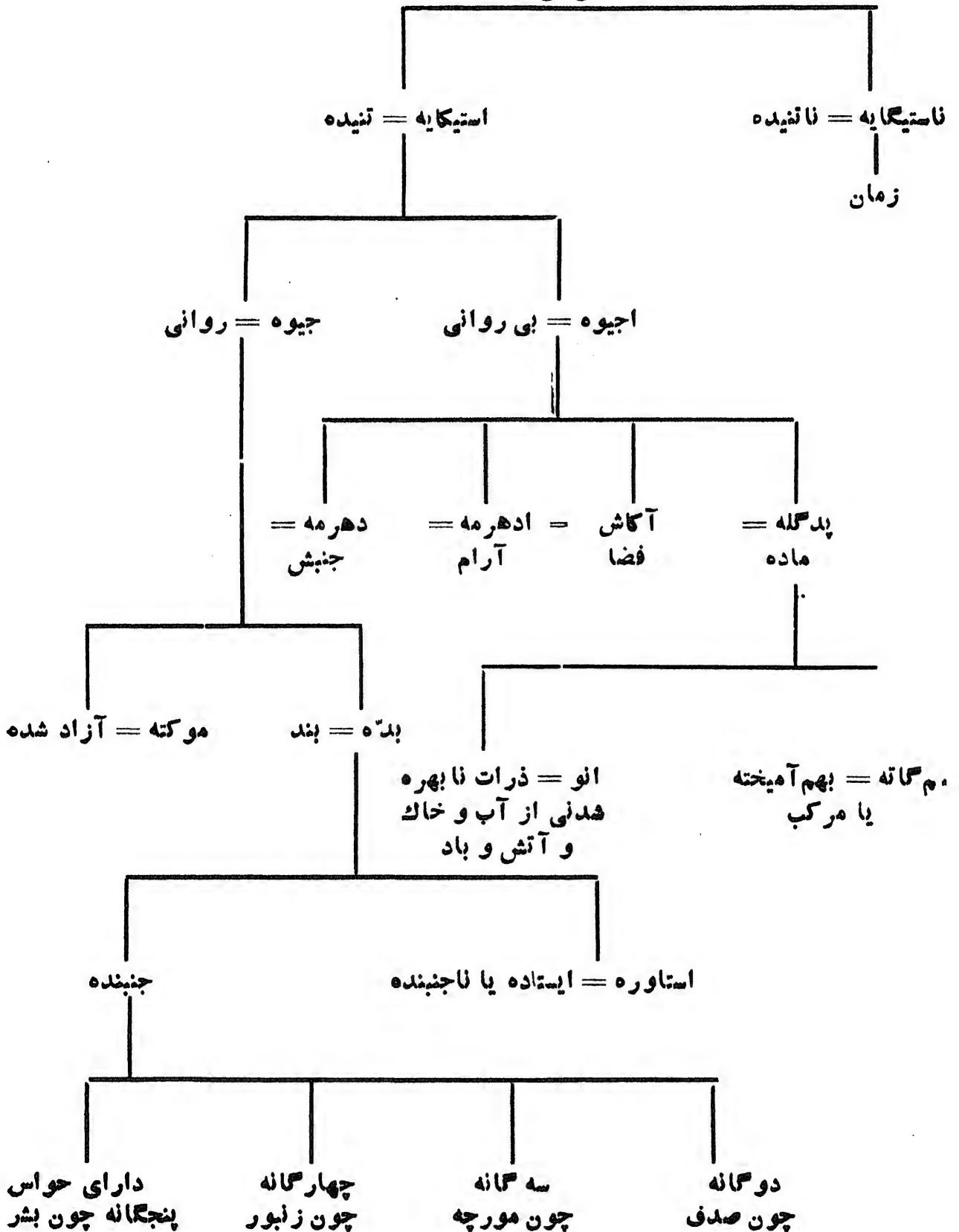
اعمال رشته تسلسل نماند، بسبب اینکه هر لمحہ منقطع میشود.

بودنی بنابر فلسفه چین تقسیم میشود بر:

(۱) تنیده یا جاگیر (۲) ناتنیده یا جا نگیر

و این دو قسمت بزرگ، بنابر شجره زیر در فروع منشعب میشوند.

دراویه یا جوهر

جیوه یا روان . - گوهریست که خصوصیت آن تابندگی و هوش
 است و در تابندگی یا مظهریت مطابق پیکری که بر آن میتابد ، ضعف
 و شدت دارد . مثلاً در نباتات چندان ضعیف میباشد که بدشواری احساس
 میشود و در جمادات احساس هم نمیشود ، ولی در حیوانات محسوس
 است و چون بر پیکر بشر بتابد ، قوی بنظر میرسد و میان بشر نیز امتیاز
 پیدا میکند . همین فکر را مولانا بلخی نیز فرموده و احتمال دارد که
 این اندیشه از قدیم بود و عرفاء اسلام پذیرفته اند . از خصوصیات روان ،
 اراده و خودشناسی ، فرمان دهی ، شناسائی بغیر از خود و احساس رنج
 و شادیست . روان جاوید میباشد ولی احوال و کیفیات عارضی دارد و ممتد
 یا جاگیر است ، نه بمفهوم اینسکه بدنی در مکانی جا گرفته ، زیرا که روان
 مادی نیست ، ولی بمفهوم محیط شدن است ، چون تابش نور که مکانی را احاطه
 میکند . معنی زندگی محیط شدن روان بر پیکر است . روانها از هم مستقل
 و بشمارند . میان فلاسفه غرب « دکارت » میگوید که روان وجود فیکری
 است و فکر مکان لازم ندارد ، ولی جینی میگوید که روان زندگیست ، یعنی
 جنبش دهنده پیکر است ، چه ظاهر آن باشد و چه باطن آن که فکر
 و ذهن میباشد ، و باید که بر سراسر پیکر محیط بشود و همه آنرا بنور
 خود تابنده و جنبنده سازد . مکان و زمان و آرام و جنبش ، ، جیوه می
 باشند ، و روشنی جیوه را بخود میگیرند . پدگله یا هیولی گیرنده صورت
 و تجزیه پذیر است و از اینرو بیک حالت پاینده نیست بلکه متصل حالی
 به حالی ، شکسته و پیوسته میشود . مکان پذیرنده موجودات و جاگیر
 آنها و زمان ممتد و معتدل و کهنه و نو کننده آنهاست .

تهذیب اخلاق . -

در فلسفه جین ، بر اساس رفع نواقص بشری ، و تحصیل کمال و نجات روح از قیود مادیست و مقصود از قیود مادی ، نجات از قید تناسخ است ، روان ، در اصل بدون نقص ، توانا ، آگاه و با برکت است . نواقص عارضی بر او در نتیجه غفلت نسبت بذات خود پیدا میشوند و او را بسوی مادیات مایل میکنند و چنین تمایل مانع تابش نور او میشوند . هم چنانکه مه و شبنم و ابر که موقتاً ، باندازه کثرت و غلظت ، نور آفتاب را می پوشانند ، ذرات ماده نیز بسبب تمایل روان ، برای تابش آن حجابها میشوند . باین ترتیب که هر تصور و فکر آدمی و عمل او ، بنابر چگونگی فکر و عمل او ، ذرات مخصوص از ماده تولید میکند و بدون شعور بنتیجه آنها را بصورتی در می آورد که در زندگی آینده ، چنانکه بودند تازه میشوند بنابراین سازنده هر پیکری روان آن پیکر است . اگر نقصی در بدن یا در فکر است ، از خارج نیست ، بلکه از تمایل گذشته روان است که مانند کرم ابریشم ، زندان خودش را میسازد و در آن خود را زندانی میکند . مقصود از پیکر تنها بدن نیست ، بلکه ذهن و حواس و فکر نیز میباشند . پس انسانی که بصورت ظاهر فرزند پدر و مادر است ، در حقیقت زائیده از کرمه یا عمل گذشته خود اوست . جینی عقیده دارند که رنگ و قد و قامت و زشتی و زیبائی صورت و سیرت و نقص و بی نقصی در اعضای جسم و فکر و عزت و ذلت و خوش بختی و بدبختی و کوتاهی و درازی عمر و صحت و بیماری و نجات و رذالت و دیگر جزئیات وجود بشر ، بنا بر تمایل و اعمال گذشته او صورت گرفته اند و میگیرند . یعنی هر کرمه یا عمل ، عضو

مخصوص و قوه معین را علت میشود . باین ملاحظه ، انواع کرمه ، اقسام کیفیات و احوال و صورت بدن را علل میشوند . مثلاً کرمای کوتاه (Gotra) تعیین میکند که در چه خانواده در آینده کننده آن تولد شود . آیو کرمه ، عمر آینده را معین میکند و هم چنین کرمای دیگر . هر کدام اثری بر آینده دارند .

من جمله از صفات ذمیمه که علل نقص زندگی آینده میشوند ، کروهه (Krodha) یعنی خشم و نفرت و مان (Mana) بمعنی تکبر و مایه (Maya) غفلت ولو به (Lobha) آز ، میباشند . اینهارا در فلسفه جین کشه یس (Kashayas) یعنی چسپ مینامند و ذرات مادی را که پیکر آینده اعمال میشوند کرمه پد گله (Karma padgula) گویند .

بندش روان از دو جنبه است ، یکی را بهاوه بند (Bhava bandha) گویند که باطنی است و دیگر در او به بند (Dravya banha) که ظاهری و پیکریست و نجات از این دو قید آینده بوسیله اعمال امروزه است و بدترین نقص جهلی است که نسبت بذات خود بسبب احاطه مادیات پیدا میشود و بسبب آن روز بروز خواهشهای نفسانی افزون میگردد و خشم و خود نمائی و آز و حسد را در انسان می انگیزند . پس رفع اینها منحصراً است برفع جهل و دانش بذات خود ، و این گونه دانش را سمیک گیان (Samyag-jiana) گویند ، و آن از مطالعه در گفته های نیکان و پاکان که تیرتنکرس نامیده میشوند ، تحصیل میشود . جوینده باید بمطالعه و تأمل و تفکر خود را برای فرا گرفتن روش زندگی آنها آماده سازد ، تا اینکه یقین و ایمان پیدا بکند ، پس از آن علم را باعمل توأم کرده ، از بند

مادیات رها شود . از تقلید کور کورانه فلسفه جین منع میکند . مولانا بلخی نیز فرموده . -

چون بسی ابلیس آدم روی هست پس بهر دستی نشاید داد دست
زانکه صیاد آورد بانگ صفر تا فرید مرغ را آن مرغگیر
کار مردان روشنی و گرمی است کاردونان حيله و بیشرمی است
آن شراب حق ختامش مشکتاب باده را ختمش بود کند و عذاب

ایمان و عقیده ای که پس از تأمل و تفکر و مطالعه حاصل شود ، سمیک درشنه (Samyag-darshana) گویند و عملیکه پس از چنین دانش و ایمان سر زد بشود ، سمیک چریتره (Samyag - charitra) گفته میشود ، و مقصود از آن ضبط نفس و حواس و افکار و سخن است که همه اینها تحت نور دانش حقیقی صورت گیرند .

این سه اصل یعنی ایمان درست ، دانش درست ، و عمل درست را در فلسفه جین تری رتنه (Triratna) یا سه گوهر گویند . از ایمان درست مقصود تمایل بسوی راستی و اعتماد بر راستی است ، و از دانش درست ، امتیاز میان راست و ناراست است ، که بوسیله آن شك و تردید و گمان و وهم ناپدید میشوند ، و از عمل راست مقصود بی آزاری و احسان است ، و آن برای شخص در صورتی میسر میشود که بینج پیمان زیر خود را مقید سازد . -

نخستین پیمان اهمسه (Ahimsa) یا بی آزاری ، یعنی همچنانکه شخص وجود خود را عزیز و محترم می شمارد ، باید شخصیت و زیست دیگران را چه علی الظاهر عالی و توانا باشد چه بیست و ناتوان ، احترام

گذارد. آزار رساندن که سهل است تصور آزار هم نکند، بلکه سخنی در باره یکی نگوید که در آینده سبب آزار او بشود.

(دوم) سَتَیْمَ (Satyam)، راستی. باید از آنچه ناراست و دور از حقیقت است دوری کند. همواره راست بگوید ولی سخنش شیرین و دلکش باشد که شنونده را خوشنود سازد، و راستگوئی در صورتی ممکن است که آز و ترس و نفرت و خشم نداشته باشد.

(سیوم) استه یَم (Aste yam)، اجتناب از دزدی، مقصود از دزدی بمفهوم وسیع این است که آنچه بخور سندی بدهند بگیرد و همچنانکه زیست مردم را محترم می‌شمارد، ثروتشان را نیز محترم شمارد، زیرا که ثروت، سرمایه زندگیست، و یکی را از آن ناروا بی بهره کردن، گر چه مقدار کم باشد، گناه بزرگ است.

(چهارم) برهما چاریم (Brahmacharyam) یعنی عفت و تجرد در افکار و گفتار و خواهشهای نفسانی و شهوانی، نه تنها در این زندگی، بلکه آرزوی آنرا، گر چه بمفهوم روحانی ولی احساس لذت مادی داشته باشد چون حور و بهشت برای زندگی آینده نیز نکند.

(پنجم) اپری گرهنه (Aparigraha)، ناوا بستگی بلذات مادی، از آنچه شنیده و سوده و بوئیده و دیده و چشیده میشوند، زیرا که اینها در آینده قیود مادی را علل میشوند.

دانش راست و ایمان راست و رفتار یا عمل راست، چنان باید بهم آمیخته و موزون بشوند، که هر سه یگانه گردند. اگر یکی از اینها ناقص بماند. دو دیگر را فاسد میکند. موزونی و آمیزش آنها وابسته به نگهداشتن، پیمان پنج گانه است. هر که توانست پیمان پنج گانه را

نگهدارد، میتواند که آن سه خوبی را نیز دریابد، و از یافتن و داشتن آنها، بسعادت و برکت چهارگانه برسد و اینها دانش بی نهایت و ایمان بی نهایت و توانائی بی نهایت و سکون بی نهایت نامیده میشوند و روان را از همه آلودگیها پاک و منزّه میسازند.

این است اید یال اخلاقی جین. مذهب جین خدائی ندارد و از این رو خداپرستی نیز نیست و عفو و کرم از ایزدان نمیخواهد ترس ندارد و معتقد است که بد یا خوب، نتیجه اعمال و باختیار کننده میباشند. هر شخص در عمل آزاد و شامت اعمال، صورت جهنم او میگردند. اعمال ناشایسته عمر گذشته، زندگی کنونی را صورت داده اند و اعمال زندگی کنونی، زندگی آینده را صورت خواهند داد. پس چه لازم که از ما فوق خیالی خودمان بخشش خواهیم و بترسیم، بلکه بجای ترس و گدائی، خود را باید اصلاح نمود و نجات داد. از اینرو مانند بودائی، پیروان جین نیز بجای ترس و فروتنی و بندگی و چاپلوسی، شجاعت، تصمیم، توانائی و اعتماد بر ذات خود اختیار میکنند و میگویند، لیس للانسان الاماسعی.

فلسفه و کیش بودا

یگانه فلسفه و کیش هند است که ارتباط مخصوص بایران دارد. نفوذ و اثر آن در ایران نه تنها در عصر اشکانیان و ساسانیان بوده، بلکه پس از چیره شدن عرب و ترویج اسلام، اگر در عقیده نباشد، در عمل ریاضت و نفس کشی مسلمین متصوفه و عرفای اسلام، نمایان گشت. سدهارتا (Siddharta) معروف به گوتما (Gaotama) بودا و ساکیا مونی (ولی قوم ساکیا) در اواسط قرن ششم پیش از میلاد در هندوستان، در ده کپله وستو (Kapilavastu) که در شمال ولایت بهار و نزدیک به

نیپال و کوهستان همالیه واقع شده ، گیتی را بوجود خویش روشن نمود .
 در اطراف خود ، چون بتأمل بنگریم ، می بینیم که برای تولید و
 رشد چیزی ، باید اسباب تولد و رشد آن فراهم شوند . و بالیدگی بنابر اقتضای
 طبیعت و خصوصیات محیط میشود ، چنانکه میان حیوانات ، گوساله از کس
 نیاموخته ، در سبزه میچرد و جوجه از تخم سر در آورده ، دانه بر می چیند و
 بچه شیر ، بازی هم که میکند ، بر چیزی پنجه میزند . مقصود ، هر چیز اقتضای
 طبیعت آنرا نشان میدهد ، او که بد است ، از آغاز به بدی مایل و او
 که نیک است ، از ابتدا نیکوئی رامی پسندد . سد هارتا فطرتاً مجسمه
 رحم و شفقت بود و جز آن فکر دیگر نمیتوانست بکند و از اینرو در
 آموزش او ، عطر فتوت و بخشش و از خود گذشتگی می یابیم ، و این
 عطر از چنان غنچه دل پاک و معطری در جهان پخش شده که دنیائی
 را معطر نموده است . هر که این گل را بوئید ، دل افسرده اش تر و
 تازه میشود . بر خود اعتماد پیدا میکند و درد دنیا را خود درمان
 مینماید . گفته اند ، سد هارتا از کودکی بمطلب زودرس بود . در آنچه
 میدید ، تأمل مینمود و در امور همه روزه زندگی که میگذرند و مردم
 آسان گرفته ، بدون التفات ، میگذارند که بگذرند ، دقت و تفحص میکرد
 و متأثر میشد و نتیجه میگرفت . از کثرت شفقت و همدردی او داستانها
 گفته اند که اگر باور کنیم باید معتقد بشویم که انسان حیوان صورت
 فرشته سیرت نیز میشود . سد هارتا هشتاد سال زیست و از آن هو بهرم
 یا بیشتر به تحصیل دانش و زهد و ریاضت و رهنمائی هم وطنانش گذراند
 و در نتیجه اکنون دو بهرم از ساکنین آسیا ، او را نور آسیا و رهنمای
 بشر میدانند . کورش شهنشاه ایران قریب به صحرای بلخ که همسر او بود ولی

گمان نمی‌رود که از آموزش او بهره‌مند شده باشد. می‌گویند در عمر بیست و نه سالگی، علوم متداول را فرا گرفته، برای تکمیل معلومات، آرام و آسودگی و بزرگی و فرماندهی را ترك نموده از کاخ شاهی درآمد و بجامه درویشی بکشور مگده رفت. این انقلاب بزرگ را که در زندگی او واقع شد، یکی از پیروانش، افسانه‌مانند نوشته و ادیب انگلیسی بنام ادون ارنالد، بنام «نور آسیا» (Light of Asia) به انگلیسی ترجمه کرده و الحق بسیار دلکش و شیرین نموده است و چونکه به نظم ترجمه کرده، اثر آن بر خواننده عمیق تر میشود. نگارنده پاره‌ای از آن، که مفصل را مختصر نموده ام در اینجا نقل میکنم و البته در نشر نگارنده حسن و شیرینی و فصاحت نظم مسیو ارنالد از میان رفته، از خوانندگان هر که می‌خواهد از فصاحت و روانی و شیرینی نظم مسیو ارنالد بهره‌مند بشود، باید «نور آسیا» را مطالعه کند.

در این داستان (نور آسیا) که در پیش آمد هائی چند تقسیم شده مقصود ارادت کیش بودا این است که . .

(۱) تا استعداد کار بزرگ در شخصی نباشد، نمیتواند آن کار را بجا آورد

(۲) بنابرین کارهای بزرگ اشخاص نامور نتیجه استعداد است که طبیعت به آنها عطا فرموده.

(۳) اضافه بر آن عللی پیدا شده‌اند که آنها را تحریک کرده‌اند و برای مقصود بزرگ آماده نموده‌اند.

(۴) در هر مقصود عالی، مشکلات و موانع پیش می‌آیند و عشق یگانه وسیله‌ایست که عزم را قوی می‌سازد و همت بلند می‌گردد و از همت

بلند مشکل آسان میشود و در انجام عاشق را بوصول آرزویش میرساند.
 بهر کاریکه همت بسته گردد اگر خاری بود گلدسته گردد. من جمله از
 حکایت ها یا پیش آمد هائیکه در « نور آسیا » ذکر شده ، پیش آمدهای
 زیر میباشد .-

(۱) روزی دیودت ، عموزاده سد هارتا ، در باغش میگشت ،

نگاهش بر دسته ای از مرغابی افتاد که می پریدند ، تیری بر آنها پرتاب
 کرد و یکی از آنها زخم برداشت و در باغ سد هارتا بیافتاد . سد هارتا
 چون مرغابی را زخمی دید ، بسوی او دوید ، او را برداشت و بیکمال
 شفقت بر زانو گذاشته ، تیر از بالش کشید و دوائی زده ، اورامی بوسید
 و می بوئید و بسینه می چسپاند و کوشش مینمود که جانور بیچاره آرام
 بیابد . در این اثنا خادم دیودت به تعاقب شکار بآنجا آمده عرض کرد
 که این مرغابی را آقایش شکار کرده و او را میخواهد . سد هارتا گفت
 پسر عمویم میخواست این حیوان زبان بسته بیگناه کشته بشود و من
 کوشش میکنم که زنده بماند . اگر مرده بود ، از او بود و باو میدادم
 ولی پس از آنکه او را از مرگ نجات دادم و بدامن شفقت خود گرفتم ،
 روا نباشد بدست کشنده بدهم . خادم دیودت رفته و برگشت و عرض
 کرد ، آقایش میگوید زنده یا مرده ، شکار از من است و باید بمن برسد .
 سد هارتا نپذیرفت و در انجام هر دو نزد پادشاه رفتند و او را داور قرار
 دادند . پادشاه نخواست ، یکی از آنها را از خود آزرده کند ، به اعیان
 دربار رجوع نمود و فرمود ، میان شهزادگان تصفیه کنند ، دیودت میگفت
 او حیوان را تیر زده و زخمی نموده از اینرو مرغابی باید از او بشود ،
 سد هارتا میفرمود که رحم و شفقت این حیوان را بمن سپرده اند که

دوباره دست کشنده اش ندهم . از درباریان هر کس سخنی گفت ویکی از آنها بلند شده اظهار کرد ، او که جان بخش است ، سزاوار پرورش و نگهداریست و او که جانگیر بود ، در زنده حقی ندارد ، اگر حیوان مرده بود از او میشد ، همه رأی او را پسندیده و مرغابی را به سد هارتا سپردند . مقصود از این حکایت این است که حس شفق و همدردی پادشاه باید بر خشم و جباری او سبقت ببرد ، تا بجای اینکه نسبت بر عایا کرکی بشود ، شبانی گردد .

(۲) سدودنا (Suddhodana) بزرگ قوم ساکیا ، چون شنید پسرش سد هارتا از لذایذ دنیا رو بر تافته ، و شب و روز در تفکر و تنهایی میگذراند ، اندیشه مند شد و اعیان کشور را خواست و با آنها مشورت نمود . برخی گفتند که او را سردار لشکر نموده به تسخیر کشوری بفرستد ، و بعضی رأی دادند بر استانی فرمانده کند ، بر همنی اظهار نمود که بهترین راه برای مشغول داشتن شهزاده در این است که لوازم خوش گذرانی فراهم سازد و دختری زیبا صورت و ستوده سیرت را باو تزویج کند که او چنان او را مشغول خواهد ساخت که از همه خیالات دیگر منصرف خواهد شد . پادشاه رأی بر همن را پسندید و سد هارتا را با دوشیزه ئی بسیار خوش اندام بنام یسوده را عقد بست و کاخ مخصوص برای آنها ساخت و فرمود بزم نشاط منعقد کنند و خوش بگذرانند . سازندگان و خوانندگان را از اطراف کشور خواست و در کاخ شهزاده همه لوازم شادی و آسودگی جمع نمود ، ولی ، هر کسی را بهر کاری ساختند . اسباب عیش همه جمع بود ، و شهزاده از آن استفاده نمیکرد و غنچه دلش هم چنانکه سربسته بود ، مانده شکفته نمیکشت . همواره در تفکر و تصور

میگذراند، و مانند یکی که گم شده‌ئی را میجوید و نمی‌یابد، گاهی از عالم استغراق بر میجست و میفرمود، جهان من! آه جهان من؟ ناله‌ات را میشنوم، میدانم و بسویت می‌آیم. یسوده‌ها از این حرکات بر حیرت فرومیرفت و نمیدانست بکه خطاب میکند. گاهی او را به آغوش میگرفت و میگفت، خداوندم! ترا چه شده و که آزار میدهد، و در چنان حال سدها را تا نگاه شفقت بر او دوخته، سخنی نمی‌فرمود. محض مشغول کردن او، روزی یسوده‌ها، بسازندگان اشاره کرد، که ساز بزنند. سازنده ساز وینه (Vina) که پسندیده‌ترین ساز هندوان است، برداشت و تارها را بحركات دلکش و بلطف در آورد. همه گوش میدادند و از آن لذت مادی برمیداشتند، ولی بگوش سدها را در عالم تصور، چنین احساس میشد، که تارها به او خطاب میکنند، و به آواز حزین و لطیف چنین میسرایند. - « که ما آواز وزش بادی هستیم که آواره و بی قرار است سکون را میجوید و نمی‌یابد. نگاه کن! عمر بشر نیز هم‌چنان از اضطراب و ناله و آه و محرومی و کشمکش پُر است. نمیدانیم، از کدامین چشمه بیرون آمدیم. هستی ما چیست و نیستی چگونه خواهد شد. ای پسر و هم! هر کسی از ظن خود شد یار ما و از درون ما نجست اسرار ما ما بهر جمعیتی نالان شدیم جفت بد حالان و خوش حالان شدیم ناله ما همه کس میشنوند و از درد درون ما آگاه نمیشوند، و نمیدانند، این لذایذ زندگی مادی را که بدو دست استوار گرفته‌اند، مانند ما بادی هستند، جنبنده که یکجا نمانند و نگه داشتن آنها، مانند باز داشتن ابراز رفتار یا آب رود از جریان، ممکن نباشد. ای پسر آدم، بیدار شو! و خویش را بشناس! ما آواز باد گردنده و آواره هستیم، از

گرددش و آوارگی ما عبرت گیر و باین لذایذ موهومی نا پایدار که دلت را بسته‌ئی، دل برگیر، که ظاهراً مایه شادی و در حقیقت علل پابندی میشوند مبهکان امن و حالت سکون را بجو. ما ناله کنان از روی این تارها میگذریم ولی در گذشتن، باواز دردناک میگوئیم که سایه را بکنار گرفته‌ئی و بچیز گذشته‌ئی و گذاشتنی دل داده‌ئی.

(۳) هند یکی از کشورهای گرمسیر است. خواننده فصل تابستان را تصور کند. هوا صاف و آسمان از مه و شبنم پاک، ماه شب چهارده بکمال زیبائی، در دشت هموار، برآب رود روئینی که از میان ده کپله و ستوم میگذرد، میتابد. هنگامی است که میوه‌ها رسیده، بویژه انبه که میوه معروف هندوستان است، از هر گوشه و کنار درخت نمایان و آویزان شده. رنگش رو بسرخ نهاده و غنچه گل اسوگ، هوارا معطر کرده، قله‌های سر بفلک همالیه، تاج برف، الماس رنگ، بر سر نهاده، ناظر این صفا و لطافت بودند. عالم عالم سکوت و سکون، آوازی شنیده نمیشد، مگر وزش ملایم و لطیف باد، که آب روئینی را بحرکت درآورده، امواج کوچک پدید میکرد، و صدائی پُر از موسیقی شنیده میشد، و امواج از چند سو بهم‌دیگر رسیده، گویا باغوش هم میرفتند و باهم خنده و شوخی مینمودند و گاهی سنگ‌های اطراف را می بوسیدند. لب رود کاخ شاهانه بناشده، از اندرون آن صدای «بیدار باش» پاسبانان، گاهی «مخل عالم سکوت می‌شد. اندرون کاخ بوستان و میان بوستان راهرو، از سنگ مرمر فرش شده بود و بر هر دو جانب آن درخت سرو و صنوبر صف کشیده، و نور ماه از میان برگها و شاخهای نازک آنها غریل شده یا چون عاشقی، سر در آورده، از غنچه‌های لاله و گل، بوسه‌ها بر میگرفت

و از وزش لطیف باد ، شاخهای نازك بغلگیر میشدند و از هم جدا میگشتند ،
 و چون از این منظر لطیف و دلکش می گذشتیم ، باندرون ساختمان
 میرسیدیم ، تالاری می یافتیم ، که ستونهای متعدد داشت ، و دوشیزگان
 پربوش مانند گلهای رنگارنگ ، هر سو پراکنده ، در عیش و طرب و ناز
 و نیاز بودند ، حسن شان ماه را چنان شرمنده مینمود که بی اختیار پس
 پرده ، پاره ابر ، خود را پنهان میکرد . چون بر یکی نگاه مینمودی ، میگفتی
 این از همه زیباتر است ، و چون از او گذشته ، بر دیگر نگاهت می افتاد
 حسن و دلیری او ، بر اولی طعنه میزد و در انجام حسن های مختلف
 چنان چشم را خیره مینمود که ممکن نمیشد ، میان شان امتیاز دهی . همه
 در آغاز جوانی و عالم بی پروائی ، برخی که در خواب بودند ، گویا
 مرواریدهای درخشان ناسفته و پراکنده بودند ، و هر کدام حسنی جداگانه
 داشت ، یکی از پهلویی به پهلوی چون میشد ، ساق سیمین او نمایان میگشت
 و دیگری چنان مست و مستانه خوابیده بود که گیسوهای مشکینش مانند
 امواج سیاه دریای عمیق بر سینه بلورین پخش شده ، زیبائی او را ده چند
 می افزودند . خواب آنها مانند آسایش بلبل بود که همه روز ، آوازه عشق
 را سروده ، و شب منقارش میان دوبال نهاده ، بیاساید ، تا شبگیر برسد
 و ناله عشق را از سر گیرد . در سقف تالار ، فانوس های نقره و تالاویزان
 و بشمعها و روغن های معطر نور افشان شده ، خط و خال و زیبائی
 دوشیزگان را از هم ممتاز مینمودند . یکی که تار میزد ، هنوز تار بر سینه اش
 مانده بود و دیگر آهوئی را در بر گرفته ، گویا می بوئید و می بوسید که
 بخواب رفت و آهوه چنان پوزش را بر بازویش گذاشته ، پهلویش خفته .
 از این پرستان سیر نشده ، به خوابگاه شاهی میرسیم ، در دیوار از زر

و سیم و مروارید و انواع جواهر مزین و در میان اتاق بر تخت جواهر آکین ، بانو یسوده را در عالم خواب و شاهزاده سدهارتا در فکر و مراقبه مسائل زیست و مرگ ، اندوه و شادی ، گردش روزگار و بیچارگی بشر که صدمات بدست خود بر خود وارد میکند و پس از این متحمل میشود و گاهی آنها را آسمانی گمان میکند . می اندیشید و آن حقایق را می سنجید ، یسوده را ، فریاد پُر از درد بر آورد و چشمهای نازنینش را گشوده خود را با غوش شاهزاده انداخت و دستهایش را بگردن او در آورده ، گریه نمود . سدهارتا بشفقت او را بوسید و اشك از چشمش پاك نموده پرسید که عزیزم ! چرا گریه میکنی ؛ یسوده را ، گفت بخواب گسای سفید رنگ با شاخهای دراز دیدم که در کوچه ها میگردد و برپیشانی او گوهری مانند ستاره میدرخشید ، یا لعل شبچراغی بود که میگویند مار دارد و در تاریکی شب آنرا از دهنش در آورده بیرون میگذارد تا بتواند بروشنائی آن شکار خود را بجوید . گسای به آرام رو به دروازه باره میرفت . صدائی شنیدم از معبد اندره میرسید ، که اگر او را گذاشتید بیرون رود ، فرّ این کشور نیز خواهد رفت و هیچ کس نمیتوانست آنرا باز دارد . پس من بلند بگریستم و دستهایم را در گردن او آویخته تقلا نمودم که باز دارم و او گردن خود را از دستم آزاد نموده و میلیهای آهنین دروازه باره را بقوه خود از هم جدا کرده ، و پاسبانان را پامال نموده ، بدر رفت و همچنین دو خواب دیگر دیدم . در دومی ، صدائی شنیدم که یکی میگفت «وقت موعود نزدیک شد» و در سیوم ، تو در رختخواب نبودی ولی جامه هایت بودند . از تو که جان من و روشنائی من و شاه بلکه دنیای من هستی ، اثری نبود ، و دیدم که کمر بند مروارید

من مبدل به ماری شده که دور کمرم پیچیده و زیورهای دیگر از دست و کردن من افتاده و صدای گاو سفید رنگ را از دور می شنیدم و درفش تازه که بر شهر ما بجای درفش اندره نصب شده بود ، از دور مینمود و باز شنیدم که میگویند ، وقت نزدیک شد و من از وحشت آن صدا بیدار گشتم : آیا تعبیر این چه باشد ؟ مگر اینکه من از جهان رفتنی هستم یا بدتر از آن تو از من جدا میشوی . سد هارتا خم شد و بانویش را بوسید و گفت جانم ! گرچه عشق و محبت آرام ندارد ، دلت را آرام ده و گرچه خواب سایه ایست از شدنیهای آینده ، اگر در سرنوشت ما چنین است که جدا بشوی و جدائی ما سبب تسکین هزاران دلهای افسرده و نا امید بشود ، چنین جدائی ارزش دارد . آنچه بر تو و بر من وارد شدنی است ، خواهد شد ولی یقین بدان که من یسود هرارا دوست میداشتم و میدارم . تو میدانی ، ماه ها میگذرند ، که من چاره ئی برای این زمین افسرده ، میجویم ، و آن وقتی که باید برسد ، اگر رسید ، و من برای نجات آنهایکه آشنا نیستم ، خود را بصدمه بیندازم و برای درد دیگران ، پر از درد بشوم ، و از تو جدا گردم ، مانند کبوتریکه همه سو میرود ولی توجهش بسوی آشیانه است و در انجام باآشیانه برمیگردد ، من نیز هر جا باشم و هر چه بیابم ، نخستین بهره اش بشما خواهد رسید این سخنم را بدلت جا ده که من ترا بسیار دوست دارم ، چنانکه همه زندگان را نیز دارم ، مرا بوسیده آرام گیر . من بیدار مانده پاسبانی خواهم کرد . یسودها را با چشم اشکبار خوابید ولی در حالیکه بخواب میرفت آهی کشید ، مثل اینکه باز منظره گاو سفید و پرچم گوهر آگین را دید و صدارا شنید که وقت نزدیک شده .

یسوده را بخواب رفت ، و سد هارتا باز سرگرم افکار گشت . ماه
در آنوقت بمنزل خرچنگ میتابید و ستارگان صف کشیده ، مانند اینکه
نگران بودند که سد هارتا چه تصمیمی خواهد گرفت . آیا از بزرگی و
راحت و آسودگی در گذشته راه نجات برای بشر بجوید یا ناز و نعمت
خدا داد را از دست ندهد . سد هارتا بخود میگفت ، شاهی و بزرگی ،
شمشیر کشیده بدستم میدهد که چرخهای اراده ام ، بخون چندین هزار
نفوس رنگین شوند ، و من خوش باشم که جهان گیر و پیروز شده ام . از
من ، نام مرا در فهرست کشندگان و آزار دهندگان بشر خواهد درآورد .
چرا راهی انتخاب نکنم که بجای حرص و آزار در بهره ام شکیبائی و
خورسندی و بی آزاری باشد . زمین بستر و آسمان لحافم گردد و ویرانه ،
نشیمن من شود و ساده ترین خوردنی ، خورش لذیذ من گردد . این
روش زندگی برگزینم ، و ناله دردناک ملیونها بشر را چاره کنم و درمان
دردشان را بجویم . در این فکر فرو رفت . با اراده ایزدی ، کشمکش
اهریمنی در اندرون پدید شد . اهریمن نفس حیوانی با یارانش بر اراده
پاک او حمله آوردند . زودتر از دیگران ، حس انسانیت و خود بینی جلوه
کرد ، و گفت ، آسودگی جهان را بفکر جهانیان واگذار کن . اگر تو
آسوده باشی ، جهان آسوده است . هر چه در جهان است باید برای تو
باشد . پشت سر او ، شك و تردید پدید گشتند و بگوش شاهزاده چنین
سراشیدند که دنیا یکپاره از وهم و خیال است و دانش به چیزهای موهوم
بی اساس . آنچه تو میانهشی نیز وهم است و چون این اهریمنان را
از خود دور نمود و وسوسه را از گوش بیرون کرد ، زهد خشك و قدامت
پرستی ، و وابستگی بر رسوم من درآورده ، بصورت تقدس و روحانیت ،

بجامه های مختلف خود را آراسته ، دستی تسبیح و بدست دیگر کارد که
 بخون قربانی رنگین شده ، ریشی انبوه و کیسوئی بر سر بهم پیچیده ،
 برجین خا کستر مالیده که نشان زهد باشد ، گوشواره تقلید در گوش
 و طوق احتیاط و وسوسه بگردن آویخته ، از روح دین و دیانت غافل
 و به فروع و رسوم پرداخته ، با نگاهی پر از انتقاد و زبانی ایراد گیر ،
 پیش آمدند و درلجه فرمان و تهدید ، شاهزاده گفتند ، روا داری که
 رسوم دین ما که نیاکان برپا میداشتند و دانشمندان و پاگان از جانب
 ایزدان فرموده اند ، از میان بروند و باطل گردند . البته آنچه آنها
 فرموده اند عین حق میباشد ، چون و چرا بیجاست . شاهزاده در پاسخ
 فرمود ، روح سخن دانشمندان نا پدید است ، شما به پیکرهای بیجان ،
 نام روان گذاشته اید و عقیده باطل را حق پنداشته اید . این نسخه که
 در دست دارید پارینه است و درمان درد ما نمیشود . ای روندگان راه
 تاریک ، در تاریکی نا پدید شوید . پس سر کرده هشتیهات و عشق حیوانی
 بشکل کودکی . بنام کامه یعنی کام ، خنده کنان پیش آمد . تیری آراسته
 به گلها در کمان نهاده ، برهردلی که میزد تا ته فرو می نشست . گل و
 لاله از چهار جانب او را احاطه کرده ، و دوشیزگان سیمین تن دورش
 حلقه زده ، با ساز و آواز دلکش ، و هزاران کرشمه و ناز ، هرسو که
 رو مینمودند ، دلها میربوند و مردم را میفریفتند . جلوسی بود که پشرا
 دیوانه و از خرد بیگانه نموده بلکه ماه وستارگان محو آن منظره گشته ،
 در حال سکون و تمنا نگاه دوخته بودند . تاریکی شب پیش آهنگ شده ،
 در عالم سکوت آهسته نفس میکشید و گوش به آواز دلکش آنها داده بود .
 کامه دیو یا ایزد کام ، پیش تر شده ، تبسمی نمود و نگاهی بریسود هرا

و دیگر دوشیزگان کرد که چون مروارید رخشان در تالار ، بخواب
 ناز رفته بودند و بشاهزاده اشاره نمود و گفت حیف نباشد ، چنین عیش
 و آسودگی و بخشش ایزدی را از دست داده ، بیابان گرد شوی و بیک
 امید موهوم خود را رنجه سازی . روز های جوانی که ایام کامرانی و
 کام ستانی میباشد ، چون در گذشتند ، باز نگردند . هر که گذاشت که کام
 نیافته از او بگذرند ، گوهر گران بهائی ، رایگان از دست داده ، بهره ئی
 از زندگانی برنداشته . چون سخن میگفت ، ازهرسو نغمه و صدای ساز ،
 با اوهم آواز میشدند ، و هرلمحه گلرخی زیبائی و دلبری خود را جلوه
 میداد . گاهی کیسوان مشکین را بر چهره روشن پریشان میکرد و دلهای
 بینندگان را پریشان تر مینمود و زمانی سینه نرم و سیمین خود را پیش
 میآورد ، و اشاره میکرد ، از لبهای من بوسه گیر و کام دل بردار ، تا مزه
 جوانی دریابی . شاهزاده ، آنها را با چشم سیوم ، که چشم بصیرت باشد
 نگاه کرد ، همه نا پدید گشتند . نه جوانی ماند و نه زیبائی ، نه ایزد کام
 بود و نه تیر دلکش . پس تسلط و شاهی پدید شدند . حب ریاست و
 تفوق و شهرت و نمایش ، در دنبال آنها میخواستند جهانی را پامال سازند
 و بجای اینکه پابند آئین بشوند ، بزور آئین را تابع هوا و هوس خود
 مینمودند . شاهزاده گفتند ، اگر زندگی خواستی ، ما زنده کن دلهای
 مرده هستیم . شاهزاده فرمود ، شکوه شاهی سخت ترین آزمایش است ،
 و کمتر بشری پیدا میشود که در این آزمایش کامیاب درآید . کلاهی
 دلکش است اما بدرد سر نمیآرزد . در آخر مهر زن و فرزند ، خانه و
 زندگی ، او را گرم گرفتند . بانویش با هزاران ناز ، دست در گردن
 و فرزند با چهره معصوم و زبان ساده و شیرین ، بکنارش نشستند و گفتند

ایزدان ما را بتو سپرده اند و تو ما را گذاشته بکجا خواهی رفت و بیما چگونه خواهی زیست . سدهارتا فرمود ، ایزدان همه ساکنین گیتی را بمن و مرا به آنها سپرده . چنانچه خوبی و آسودگی همه را میخواهم ، آسودگی شما را نیز طالبم . پس نفرت ، حب زندگی ، و خود خواهی ، و عجب و غفلت و ترس و حسد و رشک و بد بینی ، یکی یکی پیدش آمدند که بردل پاکش راه یابند ، ولی تصمیم او ، چنان بود که نا کام پس رفتند و چون دود ، تدریجاً نا پدید شدند . در این اثنا شبگیر رسید . هوا لطیف گشت . ستارگان از چشم زدن و شوخی نمودن ، باز ایستادند و به ستاره صبح ، که پیش آهنگ آفتاب جهانتاب است نگران شدند ، سفیدی ملایم صبح کاذب چادر خاکستری رنگ را بگسترد ، پرنده ها زمزمه میکردند و آماده میشدند که به آهنگهای گوناگون ، جهان را یکپاره موسیقی نمایند ، سدهارتا از عالم مراقبه درآمد ، تذبذب را کاملاً کنار گذاشت و تصمیم را برگرفت ، کمر همت را استوار بست ، زن و فرزند و شاهی و آسودگی و نام و ننگ را گذاشت ، عشق را دلیل ساخت و برای دانستن علل بیماریهای اخلاقی بشر و راه رستگاری از جا بلند شد و آهسته از کاخ بیرون خرامید و یاورش چنا را خواست و رو به بیابان نهاد ، تالب رود روئینی رسید ، در آنجا جامه شاهی را درآورد ، و به چنا بخشید و جامه ساده درویشی را در بر کرد ، و بسوی کشور مگده که مرکز دانشمندان و مرتاضین بود رهسپار شد .

چنین است ، مختصری از داستانهای مفصل که به بودا ، عقیدت کیشان او نسبت داده اند و چنان مرغوب و مطلوب واقع شده بودند ، که بعضی از آنها بکشورهای خارج از هند رسیده و در زمان قدیم بزبانهای سوریانی

و پهلوی ترجمه شده ، بمرور ایام در بسیاری از زبانهای دیگر با ختلاف عبارت نام ترجمه شدند ، و اکنون بفارسی بنام یوزاسف و بلوهر ، زینت کتب اخلاقی شده اند . یوزاسف دراصل « بودا ستوه » بود که به پهلوی بوزاسپ گشته و بعربی بوزاسف و یوزاسف شده . ما حصل این داستانها را پیش اشاره کردیم . مقصود نویسندہ یا نویسندگان این بود که گوئیم بودا در آغاز جوانی از خوش گذرانی و ریاست و بزرگی دست کشیده ، به جستجوی حقیقت و تحصیل دانش برآمد ، و پس از آنکه زمان دراز بیابان گرد بود و ریاضت سخت میکرد ، و از همه جهت خود را میآزمود ، عنان نفس سرکش را بدست آورد و با حکماء و مرتاضین و بزرگان روحانی مناظره ها نمود ، و در انجام به نتیجه ئی رسید که بعقیده او رستگاری بشر در آن میباشد . مختصرش این است که زندگی دنیوی ، چنانچه تجربه و حس میکنیم ، از آغاز کودکی ، و گذشت جوانی و کهنوت و پیری تا دم مرگ ، نام سلسله ئی از دردها است که گاهی بصورت کامیابی و شادی و لذت مادی جلوه گر میشوند و زمانی بشکل نا کامیابی و رنج و بیماری رومینمایند . این سلسله دردها که رشته اعمال خود خواهانه ما میشوند تا گسیخته نشوند ، مصیبت و درد انسان منقطع نمیشود و بشر بمعنای حقیقی آسودگی نمی بیند نجات بشر در توسل و التماس به این و آن نیست ، چنانچه عمل از اوست ، چاره عمل او نیز باید از او باشد ، و لازم است زنجیر خواهشهای خود خواهانه را پاره کند تا از قیود دنیا رها شده به امن و سکون ابدی درآید . پس نجات انسان در نتیجه عمل اوست . نه ایزدان بزرگ میتوانند چاره ئی برای او بکنند و نه مصلحین و دانشمندان ممکن است شفیع بشوند . به نذر و نیاز و قربانی کاو و گوسفند

و عجز و التماس و تقدیم هدیه به ایزدان ، نتیجه عمل محو نمیشود .
 میان او که بخواهدش بهشت ، شب و روز خود را بزحمت انداخته و بنام
 زهد و عبادت و ریاضت ، برزندگانی پرازرنج ، رنجهایی از خود افزوده ،
 زندگی را برای خود ، جهنمی ساخته ، و او که در تحصیل ثروت و جاه
 و بزرگی و ریاست ، زندگی خود و دیگران را سلسله زحمتهای و مرارتهای
 نهوده ، امتیازی نیست ، زیرا که هر دو يك آرزو دارند که از راه مختلف
 میجویند . یکی ابن الوقت است و نقد را دوست داشته کامرانی کنونی را
 جوینده است و دیگر به نسیمه قانع و از مال اندیشی ، آسودگی بادوام تر
 میخواهد ، ولی هر دو آرزو مبنی بر خودی میباشد و تا خودی
 یا شخصیت مادی پاینده است ، اضطراب و تقلانیز جاریست . او که پادشاه
 است و در کاخ شاهی زیست میکند و همه لوازم آسایش و تن پروری را
 آماده دارد ، با او که گداست و بزحمت و مشقت و بندگی میگذراند ،
 در نیازمندی و بیچارگی امتیازی ندارند ، و هر دو به يك گرداب افتاده
 و مبتلا شده اند و در يك کشتی سوارند که در توفان عمل روان شده
 است و هر کس بنوعی دست و پا میزند و میخواهد از این گرداب بیچارگی
 خویش را نجات دهد . یکی در میدان وسیع بزرگی و ثروت و فرماندهی ،
 هرسوئی دوندگی میکند و دیگر بر بلندی کوه عقل و استدلال صعود
 کرده ، بر غلط گمان میکند که نجات یافته . در این توفان عالمگیر ، باید
 خود بینی را گذاشته ، همه بین بشود و چون همه همدست شوند امید است
 که از گرداب در آیند . چنانچه در قرآن بزبان نوح به پسرش خطاب
 کرده میفرماید .

« یا بنی اربک معنا ولا تکن مع الکافرین » ای پسر من با ما در

کشتی سوار شو و با انکار کنندگان همراه نشو. پسر بر عقل خود مغرور گشته، پاسخ میدهد « ساوی الی الجبل یعصمنی من الماء » به بلندی کوه خواهیم رفت که مرا از آب (توفان) نگاه خواهد داشت، ولی در همان حال « حال بینهما الموج فکان من المفرقین » موجی که اختلاف رأی و عقیده باشد میان پدریکه امیدش بمرحمت و لطف ایزدی و درهمکاری و هم آهنگی با دیگران بود و پسریکه بر نفس خود مغرور و بر عقل خود میبالید، حائل شد، و پسر از غرق شدگان گشت. رهائی از این توفان دریای بیچارگی بنا بر فرموده بودا، در گسیختن اعمالیست که مبنی بر خود بینی و خود خواهی باشند، چنانچه در کتاب « نور آسیا » چنین مینویسد:

در شمال هندوستان کوهستانیست که مرتاضین هند زمان پیشین در مغاره های آن میماندند. از کوه های آنجا پنج کوه معروف بودند، یکی بایب هارا (Baibhara) دوم بی پلا (Bipulla) سیوم تاپون (Tapovan)، چهارم سیلاگری (Sailagiri) و پنجم رتناگری (Ratnagiri) در این کوه ها مکان دانشمندان، و زاهدان بود و هر يك از آنها بنا بر عقیده و تمایل ب فکر و ریاضت مشغول میشد. برخی به ریاضت های بسیار سخت، میخواستند بر نفس خویش تسلط یابند بعضی مسائل ماورای طبیعت را می اندیشیدند. بودا شهرت آنجا را شنیده، پس از ترك خانه و بزرگی دنیوی به آنجا شتافت و شاگرد، الترنام مرتاضی گشت، و زمان دراز با او در مسائل زیست و مرگ، و حقیقت بشر بحث مینمود و نتیجه را به میل خود نیافته، بمرتاضی دیگر بنام « اورك » رجوع کرد، و از او نیز قانع نگشته، در صحرای « ارویل » شش سال بر ریاضت های سخت مشغول گشت، تا اینکه، پوست و استخوانی شد، ولی، آنچه میخواست

نیافت ، و از این رو خسته و ناامید گشته ، نزد بزرگترین مرتاض آن کوهستان رفت ، و چنین گفتگو نمود .-

بودا .- ای آقای من که خویش را بر ریاضت بسیار میرنجانی! زمانی است که در این کوهستان بسر بردم ، و آنچه شما میکنید ، کردم . راه نجات را میجویم ، ولی تا کنون نیافتم ، شما که میگوئید یافته اید ، میخواهم بپرسم که چگونه یافته اید . آیا از کم خوردن و برهنه ماندن و از مردم دوری کردن و خود را آزار رساندن ، نجات می یابیم . آیا صدماتیکه ، روزگار برای ما آماده میسازد ، کافی نیست ، که از خود نیز صدمات دیگر بیافزائیم ، و عمر خود را ، سراسر رشته رنج و درد بسازیم . اگر از کم خوردن و گرسنه ماندن ، نجات حاصل میشود ، پس میان حیواناتها : بعضی بسیار کم میخورند و بگیاه یا استخوان ، یا چیزی ساده و حقیر تر قانع میشوند ، و بنابر اصول شما باید در روحانیت آنها بسیار بلند مرتبه باشند ، و اگر از ریاضت و زحمت و مشقت و افسردگی ، شخص روحانی میشود ، گاو خر نیز بار گران بر میدارند و آزار فراوان از صاحبانشان می یابند ، آنها نیز باید در روحانیت ممتاز باشند . نمیدانم ، چگونه ممکن است که نیکی بوسیله بدی بجوئید یعنی جسم خود را آزار دهید و از چه دلیل میگوئید ، که به این وسیله به آرزوی خود میرسید .

یوکی (مرتاض) .- ای جوان گرامی ! در کتب مقدس ما چنین نوشته است که خواهش های نفسانی روان ما را در زندان تن گذاشته اند و تا این خواهش ها نابود نشوند ، روان از این قفس رهائی نیابد ، و از آلودگی پاک نشود و به اصل خود برگردد ، از اینرو ما برای نجات روان ، از تلذذ تنی دست کشیده ایم .

بودا . - ای یوگی ! نگاه کن ، به ابر هائیکه روی هم در بلندی پرواز میکنند و به رنگهای گوناگون ، آسمان را زینت داده اند . گاهی تابش خورشید ، آنها را رنگ تلالئی میدهد و زمانی تاب ماه ، به چادر سیمین میپوشاند . این از کجاست ؟ نه این است ، از پستی که دریا و خشکی باشند ، بلند شده و بصورت قطره ها ، اشک ریزان ، دوباره به پستی فرو میریزند و باشکال گوناگون ، میان دره های کوه و جو های بوستان و پهنائی صحرا و بیابان ، غلطان و پیچان ، روان شده و درانجام بدریا رسیده و باز رطوبت و بخار یا مه و شبنم گشته ، آنچه پیش شده بودند ، مکرر میشوند و آیا نمیدانید که هر بلندی ، یک پستی در پیش دارد ، و هر خریدی ، فروش میشود . شما که میخواهید ، تن را بفروشید و روان را بخرید یا بگفته خود آزاد نمائید . بنای آن بر خواهشی است ، و خواهش ، خواهشی را میزاید . چون خواهشی یافتید ، پشت سر آن فوراً ، خواهشی دیگر پدید میشود ، و این سلسله کرانه و نهایت ندارد و تا خواهش پاینده است ، روان آزاد نیست . پس این بهشتی که شما بخون جگر می یابید ، چون یافتید ، بسبب پابندگی ، تخم فساد که خواهش است ، بهشت نمی ماند ، و همچنان اضطرابی که بود ، باقی خواهد بود .

یوگی . - جان من ! افسوس دانش بشر محدود است ، و این است آنچه ما دانسته ایم و نمیتوانیم بگوئیم که روان چون از تن رهائی یافت ، چه خواهد شد . این اندازه میدانیم که اصل بشر روان است و از این رو گرامی است ، و باید نفس حیوانی را که مایه فساد و مانع آزادی و سکون اوست ، نابود سازیم و روان را از آلودگی آن ، نجات دهیم .

بودا . - بعقیده شما باید بشر ملکوتی بشود و صفات ایزدان دریابد ، در آنصورت میخواهم بدانم که در آن حال پاینده میماند .

یوگی . - پابندگی برای یگانه آفریدگار است ، و آنچه بجز اوست ، ابدی نیست ، البته دوام و طول زمان دارد .

بودا . - پس ای دانشمندانی که همت بلند دارید و در عزم مصمم میباشید ، چه اندازه خوشتر است که عوض ریاضت و آزار جسمانی و خواهش بهشت ، اصل خواهش را در خود فانی سازید و بهشتی که میخواهید در دنیا بیابید و این بدن را که بعقیده شما بر دارنده روان شماست و آنرا بسوی مقصود می برد ، به وهم و خیال ، متلاشی نکنید و معلوم نیست که از متلاشی شدن آن ، به روان سودی برسد . این تن ، منزل نفیسی است ، که سازنده آن بسی هنر و قدرت در آن بکار برده و روان شما را جا داده که از پنجره لطیف آن ، چه در بیرون و چه در اندرون ، که چشم ظاهر و بصیرت باطن باشد ، صنعت و قدرت او را تماشا کنید ، و مسرور و سعادت مند گردید . شایسته چنین بود که سازنده آنرا بستائید و سپاس گوئید و امانتی که بشما سپرده ، بخوبی نگه دارید و چون خواست ، باز بسپارید ، و بجای اینکه از نوع خود برمیدودوری کنید و خود را باختیار خود ، آزار رسانید ، بصبر و سکون ، در پیش آمد های روزگار که بار آسمانی میباشد ، تحمل نموده ، امیدوار به يك آینده بهتر بشوید .

یوگی . - ای جوانمرد ! ما راهی را پیش گرفته ایم و در آن گامزن شده ایم تا به بینیم بکجا میرسیم ، اگر تو راهی بهتر یافته ای ، بر تو همایون باشد ، به تندرستی برو .

بودا چون نتیجه ئی نیافت ، از آنجا روان شد و افسرده بود ، زیرا میدید که انسان چنان به زیست کنونی علاقه مند است که جرأت ندارد

آنها دوست بدارد و چنان از مرگ موهومی می هراسد که از ترس ،
میترسد و خود را هلاك میسازد و این چند روز زندگی را برای خود
جهنمی مینماید . و چون بدامن کوه رسید ، نگاهی به اطراف کرد و
صحرا را پراز گل و لاله یافت و به حسرت فرمود ای گلهای خودرو!
که روی نازك و لطیف خود را ، بسوی خورشید مینمائید و از تابش او
روشن و شگفته میشوید و همواره به پوشش مخملی ، زیبائی خود را افزون
مینمائید ، و به بوی خوش که طبیعت بشما بخشیده ، دنیائی را معطر
میسازید ، هیچ يك از شما ، از این حالتی که دارید ؛ نالان نیستید و
ایرادی ندارید که چرا شگفته شدید و چرا پژمرده گشتید . این سعادت
رضا و تسلیم و خورسندی را از که یافتید و چگونه فرا گرفتید . وای
درخت سرو که رویت همواره به آسمان است و به متانت و وقار و سکون
ایستاده ئی ، چه شده که از آغاز نشو و بالیدگی تا انجام زندگی ، هر گونه
باد میوزد ؛ شاخهای نازك و برگهای نازنین تو . بر طبق آن در ترنم میباشند ،
چون و چرائی ندارند . این چه رازی است که شما یافته اید . و ما نیافته ایم .
و ای خوبان درختها که بر شاخه ها نشسته اید و صحرا را به نغمه و آواز
خود پر از موسیقی ساخته اید ؛ می پرید و می بالید و همواره بفرمان
طبیعت ، سر نیاز و بندگی فرو می آرید ، هیچکدام از شما ، از این
زندگی شکایتی ندارید و به آنچه طبیعت فرمود ، فرمانبر است ، چه سبب
شده ، انسانی که میگوید بر شما برتری دارد و اشرف المخلوقات میباشد ،
این زندگی را برای خویش ، عذاب الیم می پندارد .

بر اساس این فکر ، بودا ، فلسفه خود را بیان فرموده . بمجردات
و ماورای طبیعت چون روح و مافوق آن نمی پردازد و بر آنچه در حدود

حس و ادراك و عقل است تأمل و تفكر ميكند و ميفرمايد در آنچه توانستم فكر بكنم و حس نمايم و بدانم و به بينم و به استدلال ثابت بكنم كاوش كردم ، و چنين يافتم كه اولاً در كائنات قانوني ياقوه ثيست كه اشياء را بسوي كمال آنها رهنماست ، چنانچه در خطبه ئي كه پس از مراجعت به وطنش ، به همشهرىها خطاب كرده ، چنين فرمود . .

نيت^۱ خالص راه حقيقت را پيدا ميكند و عزم ثابت به منزل مقصود ميرساند ، اى فرزندان بشر ! بزبان و اندیشه ، اندازه منمائيد ، آنرا كه اندازه نشدنى است . هر كه از حقيقت آن پرسش كرد بر غلط و هر كه پاسخ داد نيز بر خطاست ، در آن خصوص شمارا گفتن نشايد . در كتب مقدس نوشته اند كه در آغاز تاريخي بود و در تاريخي عدم ، بر هما تصور نمود و كائنات را پديد كرد ، اى فرزندان بشر ، نگاه شما نه بر آغاز آفرينش باشد و نه به انجام آن و نه جستجوي اينكه نور از چه بود و او كجا بود زيرا كه به چشم فاني ، ديد باقاي ممكن نه ، و به قلب مادي ، تجسس مجرد از ماده ، بيهوده . بدانش و رياضت ، هر چند پرده ها ، پس از پرده ها ، بچشم بصيرت مرتفع بشوند ، باز حجاب اندر حجاب باقى و نهايتي ندارند . اگر دلت روشن است ، بس است كه فضاي بيكرانه را بنظر آري كه از اجسام نوراني و تاريك^۲ پر است ، و همه اين ستارگان ، بي چون و چرا بوظيفه خود مشغول هستند و بس است اگر تأمل كني و بداني مقصود زيبست و معني مرگ ، و حقيقت شادي و رنج ، علت و نتيجه و مرور زمان ، و آمد و شد موجودات كه بدون ايست مي آيند و ميروند ، چون آب رود كه از سرچشمه در آمده ، و قطره ها ، پشت سر هم روان ميشوند ، گاهي تند و زماني كند ، و پس از سير فراوان بدريا ميريزند

و بکشد آفتاب باز بشکل بخار بلند شده ، ابر بهاری میگردند ، و گریان و نالان بر کوهسار و بیابان افتاده ، به چشمه و از چشمه به جو و از جو باز رود میگردند . همان راهیکه آمدند میروند و آبی آسوده نیستند . بس است اگر بسنجی در عجائب آسمان و غرایب زمین و انقلاب افلاك که کدام قوه محرك و علت آنهاست که جلوگیری ندارد .

از سپاس و ستایش و نماز تاریکی روشنائی نمیشود و حقیقت از مراقبه و سکوت منکشف نگردد . بر ریاضت و زهد ، تن خود را آزار نرسانید که بجای سود ، زیان می یابید و با یزدان و فرشتگان ، بواسطه قربانی های خونین و نذر و نیاز تملق نکنید که آنها مانند شما بیچاره هستند و از نغمه و ساز و سرود دلکش مذهبی ، دلتان را خوش نسازید و آسوده نشوید و به مرتاضین و زاهدان رو نیارید که دهنده نجات آنها نیستند ، بلکه ، ای برادران و خواهران من ، هر چه هست از قامت ناساز ماست و نجات نیز از خودمان باید بجوئیم و بر ذات خود تکیه نکنیم و بدانید هر کس زندان خود را چون کرم ابریشم خود دور خود می پیچد و درست میکند . بزرگان و نیکان شما که بمقام ارجمند رسیدند و آنچه در آسمانها و زمین از موجودات هستند ، در نتیجه عملشان هستند و آنچه دارند ، از آنچه بود ، آورده اند . خوب یابد و بدتر ، آنچه در آغاز بود ، در انجام شد و آنچه در انجام میشود ، آغاز می گردد . فرشتگان و یزدان که در بهشت نعمت شادمان میباشند ، در نتیجه عملشان میباشد و اهریمنان که در ته دنیا افتاده اند ، سزای عمل خود را می یابند . عمل شاه را بنده و بنده را شاه میکند . بلند را پست و پست را بلند میسازد و عمل هرگونه باشد ، نيك یا بد از قید زمان بیرون نمیشود و نهایتی دارد

چرخ زمانه که آغاز و انجام آن بنظر نمیرسد و بدون ایست می چرخد، تا عمل باقی است، خواهد چرخید. اگر عمل شما نیک باشد، در زندگی آینده نیکتر و پس از آن نیکترین میشوید. من که بر ناله های شما، نالان بودم، چون دانستم راه نجات هست، آرام گرفتم. ای برادران رنج دیده که ناامیده هستید، امیدوار باشید و بدانید که رنج شما از خودتان است، کسی بر شما وارد نکرده، بلکه خودتان آورده اید. کسی شما را مجبور نکرده که زنده باشید یا بمیرید یا بر دولا ب زمانه بالا و پائین گردید و رنج و اندوه، بسینه تان بچسپانید یا بچنگال وهم و خیال خراشیده شوید، نه چنین نیست، عمل است که بر شما قضاوت میکند و سبب رنج شما میشود و بدانید که عمل زائیده از خواهش و خواهش از تمایل و فنای تمایل، فنای خواهش و فنای خواهش، نابود شدن عمل و از نبودن عمل، انجام و انسداد رنج است. گوش هوش بمن دهید تا حقیقت را بشما آشکار سازم که عمیق تر از همه پستی ها و بلند تر از آسمانها، بیرون از ستارگان، و دور تر از برهما، پیش از آغاز و بدون انجام، مانند فضا ابدی و مانند یقین، یقین، یک قوه عالی میباشد که همیشه رو به خوبی در سیر است و آن بجز خوبی، چیز دیگر نباشد. همین قوه است که گل را زیبائی گل بخشیده و انواع دار و برگ پدید کرده. ابرهای رنگارنگ را بر بلندی زمین او بهم آورد و بگستراند و از گریه آنها، زمین خشک مرده را، زنده و خندان سازد و جامه سبز بهاری پوشاند. تخم بی جان برویاند تا درخت شود و در برش بر های شیرین نهد. طاوس را او، پر و بال رنگین دهد و پرندگان دیگر را خط و خال و رنگ های دلکش عطا کند. زنبور را او رهنماست که شان شش گوش سازد و مورچه حقیر را برانگیزد که آذوقه برای خود ذخیره کند.

جاندار را بیجان و بیجان را جاندار نماید ، او در همه جاست .
در همه جاست . در همه ستارگان است . در برق است . در باد است و در باران
است . جائی نیست که او نباشد . هر چه هست او می آورد و همه او را
میخواهند . حرکت دهنده همه کروات و پدید کننده انواع جواهر است
سازنده عجائب و غرائب که آب سفید را در پستان مادر ، شیر جان
بخش کند و در دهن مار زهر جانگیر سازد . گاهی دشت ویران را
گلزار جنان و زمانی گلزار بهشت مانند را دشت ویران نماید . پای
درخت سرو نشیند و تخم آنرا حفظ کند و زیر خاک پرورش دهد تا
بروید و گیاهی ضعیف نماید و زمانی نگذرد که آنرا درخت تنومند کند
و برگ و بر دهد . از رشته های محبت و زندگی ، درد و مرگ می بافت
او میسازد و نابود کند . درست را درست تر سازد . اینها صفات ظاهر
او میباشند و از آنچه نمیدانیم ، بیش از شماراند . بدون اینکه او را به بینم
در همه کارها با ما یار است و بدون اینکه او را بشنویم ، از تندربلندتر
سخن گوید . رحم و شفقت بسبب فشار های طولانی ، سرشت انسان شده اند .
او نه محبت دارد و نه رنجش . سود و زیان از خودتان بر خودتان است .
او بر همه ناظر و در همه جا حاضر است . راه راست رفتی ، رستگار
شدی . بد نمودی ، تیشه بر ریشه خود زدی . او نه عفو دارد و نه بخشش .
همواره بیطرف باشد . او از تو دهرمه ، یعنی وظیفه را طالب است که
بجا آوری . ترازوی عدل آویزان و هر وقت بخواهد ترا بمیزان درآرد .
در آنوقت کشنده آگاه میشود که خود را کشته و ستمکار یاری میخواهد
و یاوری نمی یابد . زبان دروغ گو ، از دروغ خود با خبر میشود و دزد
فریب دهنده میداند که آنچه دزدیده باید پس بدهد . چنین است آن

قوه که همواره بعدل و خوبی حرکت میکند و قوه ای برتر از آن نیست. آغاز او مهر و انجام او امن است. پس ای برادران، او را فرمان برید. در کتب مقدس نوشته اند که آنچه اکنون میباشیم، نتیجه گذشته ماست. اگر پیش بد کرده ایم، اکنون رنج می بینیم و هر چه کاشته ایم، درو میکنیم. پس سرنوشت آینده شما، عمل کنونی شماست، ولی در این زندگی اگر ریشه اعمال ناشایسته را از بیخ و بن کندید و جای آن تخم درستی کاشتید و باستقامت اراده، سیراب نمودید، و از منیت و مغالطه و شهوت پاك نگه داشتید، در آینده وابستگی به این زندگی در شما فانی شده و ثمر عمل شما مهر و حقیقت خواهد بود و مرگ چنین شخص زندگی او خواهد شد، گناه نزدیک او نیاید و اندوه زمانه را نداند و از مرگ نترسد و در شاهراه کمال قدم زند تا بمقام نروان رسد که فنای خواهش و مقام سکون میباشد. او و زندگی یکی میشوند. زنده نیست ولی زنده خواهد بود، چون قطره آبی که در بحر درخشان بیافتد و دریا شود. چنین است آموزش کرمه یعنی عمل. در آنصورت نخواهید گفت. منم یا من بودم یا خواهم بود یا اینکه از يك خانه گوشت، بخانه دیگر گوشت، منتقل خواهم شد. بلکه از منازلی که در نوردید، مانند مسافری که چون بمنزل مقصود رسید، از منازل راه یادی نمیکند، یاد نخواهید کرد. ای برادران و خواهران من اگر شاهراه حقیقت را میجوئید، گوش بمن دهید و بدانید که آنشاهراه روشن و هموار است و شما را به آرام ابدی رهنماست. بشنوید حقیقت های چهار گانه را :-

حقیقت نخستین. - رنج است، یعنی این زندگی که نزد شما بسیار

گرامی است ، عبارت از رشته اعمال است که دردش پاینده و شادی آن چون پرنده ایست که لحظه ای بر درخت نشیند و بپرد . درد زاد ، درد دوره بیچارگی کودکی ، درد دیوانگیهای جوانی ، درد زحمتهای عیالباری درد کهنوت و درد شکستگی و بیکسی در پیری و در انجام درد مرگ ، این رشته یا اوراق کتاب زندگی ما را پُر میکنند . عشق به چهره دلکش و اندام زیبا شیرین است ولی دیدار آن سینه ایکه سبب تسکین و سرور دل میشد و لبهائیکه بوسه گاه بودند ، چون طعمه کرم و خاک شوند ، بسیار تلخ است و گرچه فرمانروائی و بزرگی و تسلط لذت فراوان دهند ، اما ، آن جسمی که فرمانده بود و بر تخت جواهر آگین جا داشت ، باید در انجام خوراک و حوش و حشرات الارض بشود . زمین قشنگ و خوش منظر است ولی ساکنین آن بخون همدیگر تشنه ، و بوستانهان آن از خون بیگناهان و بیچارگان سیراب شده اند . و گرچه آسمان آبی رنگ است ، اما ، چون لبهای تشنه گان فریاد و استغاثه کنند ، از آسمان قطره آب نریزد ، درد دنیا را از بیماری پرسید که جان بر لب است ، یا از او که محبوبش رفته در هجر او مبتلاست ، یا او که از شدت پیری و شکستگی بر عصا تکیه داده ، تنها و بیکس زندگی میکند ، راست گفته اند که کودک نوزاد داناست که چون بدنیا آید گریه میکند .

این حقیقت را در پیش آمدیکه به بودا نسبت داده اند ، چنین مجسم کرده اند .

در عنفوان جوانی و روزهای عیش و کامرانی ، بودا خواست که از کاخ شاهی درآید ، و زندگی رعایاش را معاینه کند و در شهر گردش نماید . از پدر دستوری خواست . پادشاه فرمود ، شهر را آراستند و

خیابانهاییکه شهزاده میگذشت تمیز کردند و آب پاشیدند و دکانها را زینت دادند. پس سدهار تا در « رت » که بفارسی اراده یا ارابه گویند سوار شده، و یاورش چنا نام راننده آن گشت. باشندگان شهر که صفات ستوده اش را شنیده، جمالش را ندیده بودند، با اشتیاق فراوان در هر دو جانب خیابان صف کشیده، از دیدارش خورسند گشتند. هر کس به فراخور حالش ارمغان میآورد. یکی گل نثار کرد و دیگری شیرینی پیش مینمود. هر که هر چه داشت و میتوانست میآورد و ارادت خود را اظهار مینمود. سدهار تا از پذیرائی گرم و شادی و بشاشت مردم خوشنود شده، به چنا فرمود، گمان نداشتم کیتی چنین جای خوش باشد. می بینم رعایای پدرم، بزرگ و کوچک، زر دار و بینوا، همه به بهره شان قانع و به خورسندی زیست میکنند و بدون اینکه از من محبتی بینند، به من اظهار محبت میکنند و دوست میدارند. در آن اثنا از میان جمعیت گدائی خود را بزحمت بیرون کشید. پیری بود فرتوت، از سالخوردگی خمیده و پیکرش اسکلت بود که بر آن پوست کشیده باشند، از تنگ نفسی نمیتوانست نفس بکشد، چشمهایش فرو رفته و سرخ و بینور گشته، عصائی بدست، افتان و خیزان خود را به شاهزاده رساند، و دست لرزانش بلند کرده، با آواز خراشیده و حزین فریاد نمود، در راه خوبی و نیکوئی مرا یاری کنید و صدقه دهید که چراغ سحری هستم، روزگار غدار مرا چنین ناتوان کرده و آرام مرا برده، از لذت زندگی محروم و بدرد پیری و افلاس دچار گشته ام. بر من رحم کنید تا اینزدان بر شما رحم کنند. سدهار تا از آن پیکر نحیف و همکل عجیب، شگفتی نمود و متحیر گشته از چنا پرسید. این چه مخلوقی است؟ آدم است؟ آری، شکل او مانند آدم است. پس چرا پشتش چنین خمیده و آوازش گرفته و پریشان، بدنش لرزان

و از چشم و بینی آب روان است ، گونگان فرو رفته اند ، دهنش دندان ندارد ، موهایش سفید میباشند . آیا آدم زاد گاهی باین شکل میشود ؟ چنا پاسخ داد ، هر جاننداری چه آدم و چه غیر او ، روزهای کودکی و جوانی و کهولت و پیری را دارد و شکل پیری چنین است که می بینی شاهزاده فرمود ، رت را برگردان و مرا بمنزل برسان . چیزی دیدم که منتظرش نبودم .

پس از چندی باز شاهزاده خواست در شهر گردش کند و این بار بدستوری پدرش در لباس بازرگانان از کاخ شاهی برآمد ، تا مردم او را شناسند ، و آنها را چنانکه همه وقت مشغول میباشند به بیند . در اثنای گردش نگاهش بر بیماری افتاد که به يك کنار خیابان افتاده . و فریاد میکرد و یاری میخواست که یکی او را بلند کند . شاهزاده به کمال شفقت پیشرفت و او را بلند نمود . حالش دگرگون یافت از چنا پرسید این این چه حالست و چرا این شخص باین صورت گشته . چنا عرض کرد این به مرضی مبتلاست ، و بزودی خواهد مرد . خوب است که شما باو دست نزنید ، زیرا که ممکن است بیماری او بشما سرایت کند ، ولی شاهزاده دست از او برنمیداشت ، و میپرسید ، آیا بسیاری از ما به چنین دردها مبتلا میشوند . چنا گفت بیماری یکی نیست ، انواع و اقسام میباشد ، و هر کدام درد مخصوصی دارد شاهزاده گفت پس ما همواره باید در ترس و اندیشه باشیم که ناگهانی به یکی از این بیماریها و دردها مبتلا خواهیم شد . چنا عرض کرد ، همچنین است ، هیچکس نمیتواند بگوید ، شب که تندرست خفت ، صبح تندرست بیدار خواهد شد . بیماریها و دردها نا پدیدند و ما نمیدانیم چه وقت بر ما حمله میآورند . شاهزاده

پرسید، پس انجام این زندگی ما چه میشود. چنا گفت اگر از بیماریها و دردها رستیم و به پیری و شکستگی رسیدیم، در انجام برای مرگ زاده ایم و باید بمرگ تسلیم بشویم. در آن اثنا نگاه شاهزاده بر جماعتی افتاد که میتی را بر چهار چوب برداشته میبردند. یکی با ظرفی از آتش پیش افتاده، چند نفر، جنازه را برداشته و دیگران پس و پیش میروند، و رام، رام میگویند. روی چهار چوبه پیکری بی حس با صورتی بینور، چشمهای بسته افتاده. جماعت آنرا کنار رود بردند، آتش روشن کردند، و جسد میت را بر آن گذاشتند، آتش بر پیکر محیط شد، و زمانی نگذشت که بگفته فردوسی -

تو گفتی که او خود ز مادر نژاد،

شاهزاده به چنا گفت، این است انجام ما و برای همه ماست؟ چنا پاسخ داد. همچنین است، شاه و گدا در انجام باید خاك يا خاكستری بشوند، يا خوراك كر كس و وحوش و حشرات زمین گردند. شاهزاده با قیافه ئی که پراز رحم و شفقت و عبرت بود، گاهی آسمان را میدید و زمانی بر زمین نگاه میکرد، پس فرمود، پرده ئی که بینائی مرا گرفته از هم دریده شد. من یکی از این مردم بسیار هستم که به ایزدان فریاد میکنیم و یاری میخواهیم و یاری کننده نمی یابیم با وجود این، باید چاره جست شاید خود ایزدان نیازمند یآوری هستند، که فریاد مردم را، اگر میشنوند چاره نمیکند. بس است چنا! بمنزل برگردیم، آنچه امروز چشم دید کافیست.

چنین است پیش آمدی که حقیقت رنج این زندگی را مجسم میکند. اصل مفصل است، این مختصر آن است.

حقیقت دوم - منشأ و سبب رنج . - بودا میفرماید ، حواس و
 مشتهیات بهم پیوسته آتش خواهش را روشن میکنند ، و از میان شعله هایش
 شهوت و حرص پدید گشته ، بسبب آنها انسان به موهومات و سایه ،
 علاقه پیدا میکند ، و به وهم و خیال عشق می ورزد ، و انانیت موهوم
 از خود سخت قایم نموده ، آنرا مرکز همه دنیا قرار میدهد . این انانیت
 او را از مشاهده عوالم عالی کور میکند ، و از شنیدن آواز های دلکش
 حقیقت کر میسازد ، و از پاسخ به دعوت حق گنگ می نماید ، این انانیت
 است که کشمکش و شهوت را در گیتی پُر کرده است ، و بسیاری از
 دل های ضعیف را فریب داده ، و بسا چشمه را را اشکبار ساخته ، خواهش های
 گوناگون تولید میکند . خشم و حسد را پدید مینماید ، و اوراق
 زندگی را از لکه های خونین پر میکند ، و در زمین امن و راحت بادیست
 خونین تخم فساد میکار د ، که بجای گل و لاله ، درخت پر از زهر برویند ،
 و به آب زهر آن درختها را سیراب کند . که یکبارگی خشک بشوند ،
 و نابود گردند ، ولی زنجیر اعمالیکه در آنها صورت گرفته و باشیاءمادی
 تشنه و حریص است ، به صورت نو پدید شده ، و حواس با آنها آمیخته ،
 انانیت تازه ظهور میکند ، و خدعه ها بشکل دیگر آغاز میشوند . مقصود
 از این تعریف این است ، که در عالم نتیجه ای نیست ، که بدون علت
 باشد . ظهور هر چیزی ، علت دارد ، و هم چنین اعمال بشر که مادی
 میباشد ، باید سببی داشته باشند ، و هر نتیجه باز علت نتیجه دیگر
 میشود ، و سلسله علت و نتیجه جاریست . زادن در نتیجه عملیست ، و
 کودکی نتیجه تولد شدن ، و جوانی ، بالیدگی از کودکی است ، و پیری
 نیز در نتایج مخصوص پدید میشود ، و هم چنین هر فکر و هر عمل ،

نتیجه ای باید داشته باشد که رنج و شکل دیگر رنج که شادی مینامند از آن پدید میشوند. سلسله صدمات زندگی را چنین شرح میدهند:

(۱) علت العلل اودیه (Avidya) یعنی جهل است ، و از آن

(۲) سمسکار (Samskara) یعنی انگار یا صور مادی هستند

که در ذهن نقش می بندند و از آنها

(۳) وی گیان (Vijanana) ، آغاز ادراک میشود ، و اینها

سرمایه ایست که از زندگی و اعمال گذشته مانده و با این سرمایه زندگی نو صورت میگیرد

(۴) نامه روپه (Nama-rupa) نام و پیکر

(۵) سد آیتنه (Sadayatana) وسایل شش گانه ، که پنج

حواس و عقل باشد

(۶) اسپرسه (Sparsa) سودن حواس به محسوسات

(۷) ودنه (Vedana) احساس و تجربه

(۸) ترشنه (Trshna) تشنگی یا اشتها به مادیات

(۹) آپادنه (Upadana) پیوستگی یا علاقه

(۱۰) بهاوه (Bhava) بود یا وجود

و نتیجه پیوستگی و عشق به بود یا زندگی ، زندگی تازه صورت میگیرد .

(۱۱) جاتی (Jati) زاد نو

(۱۲) جرامرنه (Jara-marana) پیری و مرگ

و تا عمل پاینده است ، این سلسله جاریست ، و از عمل مقصود

تمایل به مادیات و شوق زندگی مادی ، بهر عنوان و تصویری که باشد ،

و آن جهل میباشد ، و تا این تخم وریشه و فساد هست ، زندگی نیز هست و تا

زندگیست ، عمل لازم میشود. و اگر جهل نابود شد ، ادراک ناپدید میگردد ، و

از نبودن آن نام و پیکر نمیباشند ، از نبودن آنها حواس شش گانه لازم نمیشوند ، و بدون آنها پیوستگی به اشیاء نمیباشد ، و از نبودن پیوستگی به محسوسات اشتها و یا تشنگی برای اشیاء باقی نماند ، و از نیست شدن تشنگی ، احساس نماند ، و از نبودن احساس زادن نویست ، و چون زادن نباشد ، رنج کودکی و جوانی و پیری و مرگ نیز نباشد . این مراحل دوازده گانه را دوه دسه نیدانه (Dvadasa nidana) و سایل دوازده گانه یابهاوه چکره (Bhava chakra) چرخ بودنامند ، که در نوشته مانویها بشکل دیگر می یابیم ، و جای دیگر از این کتاب ذکر میشود .

حقیقت سیوم . انسداد رنج . چنانچه فوق شرح داده شد ، در صورتی ممکن است که انانیت و تشنگی که اشتها باشد ، بزندگی نماند ، و خواهش های نفسانی که ریشه تا ته قلب عمل کننده دوانیده اند ، از ریشه برکنده شوند ، و هیجان اندرونی بایستد ، به اندازه ئیکه خواهش بهشت و آرزوی سیر آسمانها نیز باقی نمانده ، مقصود از زندگی ادای وظیفه بشود ، و روز های زندگی در همدردی و همکاری با زندگان دیگر که همه به يك گرداب مبتلا شده اند ، بگذرند ، و زبان شیرین و ملایم و ذهن از خودخواهی و خود غرضی لکه بر ندارد . هرگاه یکی به این درجه کامل بشود ، مرگ در او فانی گشته و رنج باقی نماند .

زندگی و مرگ توأم در او نباشند ، و باید نباشند ، زیرا که چون روغن شهوت نباشد ، چراغ زندگی مادی روشنائی ندهد . حساب گذشته بد یا نيك ، هر چه بود ، تصفیه شده و میزان گشته ، برای آینده بدهی نیست که برای ادای آن کشمکش تازه آغاز کند

حقیقت چهارم . راه انسداد رنج . - چون مرض تشخیص گشت ،

باید درمان آن جست ، و معالجه نمود . بودا میفرماید رفع این بیماری که اشتها بزندگی مادیست ، بعزم کامل یافت میشود ، و راه انسداد رنج های زندگانی ، بسیار وسیع است . هر که گوش شنوا دارد و اراده اش تواناست ، به هشت طریق عالی عمل کند که یقیناً بشاهراه حقیقت رهنمائی خواهند کرد ، و بمقامی خواهند رسانید که پناهگاه جهانیان است .

طریق نخستین . عقیده پاک (Samyagdrsti) یا بینش پاک . فرائض خود را بسنج و چون سنجیدی عمل کن . آنچه از وظیفه نیست ، ترك نما تا کرمه (Karma) عمل و اثر آن نماند .

(۲) اراده پاک . (Samyak sankalpa) ، تنها بینش یا دانش کافی نیست تا اینکه علم را با عمل توأم کنی . بنابراین خیر خواه همه زندگان باش . نامهربانی و کینه را در خود فانی نموده و آز و خشم را دور کرده . رفتار خود را ملایم و نرم کن ، چون نسیم سحری که بر هر کس بوزد ، آنرا تر و تازه کند

(۳) سخن پاک (Samma vaca) یا واژه پاک . زبان و لبها را باختیار عقل گذاشته بدان که لبها درهای کاخ ، شاهی میباشند که در اندرون دل جا دارد ، ساکن و بی باک است ، آنچه فرماید بر راستی فرماید و باید فرمان هم چنان از درهای لب بیرون آیند و لب ها چنان باید از هم گشوده شوند که شنونده خورسند گردد ، و یگانگی افزون شود .

(۴) رفتار پاک . (Samyak karmanta) عمل شخص یا باید خیری بکند یا دفع شری شود . تا اینکه اعمال چون سلك مروارید هائی بشوند که در رشته مهر و همدردی پیوست شده اند

(۵) روزی پاك (Samyag ajiva) ، با امانت و راستی لوازم

زندگی فراهم کند

(۶) جهاد یا کوشش پاك (Samyag vijayama) و سوسه های

مختلف مانع میشوند و هر لحظه بشکلی جوینده راستی را فریب میدهند که نتواند بایمان و اراده و سخن و رفتار و روزی پاك ، روزهای زندگانی را بانجام رساند ، بنابراین جوینده نجات باید همواره مراقب اعمال و افکار خود باشد . افکار باطل را دور کند و فکر صحیح کند ، و نیت را پاك نماید ، و لمحۀئی از شر و سوسه و اوهام غافل نگردد ، همچنانکه متصل آنها سر بلند میکنند ، سرنگون و زبون شان سازد .

(۷) توجه پاك (Samyaksmrti) از توجه یا مراقبت ، مقصود

نگهداشتن حقایق است در ذهن . باید حافظ نکاتی باشد که بآنها ایمان دارد . تن را تن ، و حواس را حواس ، و نفس را نفس و احوال و کیفیات اندرونی را چنانکه میباشند و آنها را شناخته بداند و در عمل تغییر ندهد . بسیاری پستی و ناپایداری اشیاء مادی و لذّات دنیوی را دانسته اند ، ولی در عمل خلاف آن میکنند ، زیرا که خواهش و شهوت ناچیز را چیز و حقیر را بزرگ و ناپایدار را پایدار نشان میدهند ، جوینده ، چون به بزنگاه دزدان خواهشهای نفسانی رسید ، باید خود را بپاید ، و به دام آنها نیافتد .

(۸) تصور یا تمرکز پاك (Samyak samâdhi) او که بر هفت

طریق یا اصول فوق عمل کرد ، و از قیود منزّه گشت ، فکر خود را در نقطه مخصوص که رهائی کامل از زنجیر خواهشهاست تمرکز دهد ، و تدریجاً به چهار مقام زیر میرسد . -

مقام اول - ویترا که (Vitarka) یا بحث و استدلال است ، در دانستن راستی

مقام دوم - ویچار (Vichara) تصور و فکر در حقایق ، که يك گونه سرور نیز در آن حاصل میشود.

مقام سیوم - ویچار تفکر عمیق تر و سکون بیشتر و سرور کمتر میشود
مقام چهارم - ویچار سکون و توازن کامل که روان نامیده میشود
چنین است اید یال اخلاقی بودا ، که در نظر دانشمندان بسیار بلند است . یکدنیائی آنرا میستایند ولی چنان بلندش میابند که از رسیدن به آن حوصله شان پست میشود . میخواهند و از پست همتی کف افسوس مالیده ، بحیرت فرو میمانند .

از آنجائیکه بودا بمجردات توجه نکرده ، به محسوسات پرداخته است ، در فلسفه بودائی ، بجای الهیات ، روان شناسی و اخلاق مهم تر شده اند . در این دو رشته ، نوشته های بودائی ذخیره بسیار گران بها دارند . نکاتی که زیر بحث و کاوش در آمده از این قرارند . -

(۱) کرمه یا عمل

(۲) قانون تغییر یا ناپایندگی

(۳) روح

(۴) مقام روان

کرمه که بفارسی کار و بعربی عمل گویند ، در فلسفه بودا عملیست که غیر طبیعی باشد . یعنی گرسنگی طبیعی و سد گرسنگی نیز طبیعی است . لهذا اگر یکی گرسنه بشود و بخوردنی معده را آرام دهد ، عملی نکرده ، بلکه فرمان طبیعت را بجا آورده ، ولی چون خورشی انتخاب کرد

که چرب و لذیذ و بنابر خواهش او باشد و بخورد، عمل محسوب میشود. زندگی کنونی سلسله چنین اعمال گذشته میباشد و هم چنین است زندگی آینده. در عالم محسوسات و ممتد بنظر میرسند. این فکر منطقی و فلسفی را متأخرین به معانی دیگر گرفته اند بویژه متصوفه اسلام که خواستند آنرا با آموزش اسلام موافق کنند، و شاعرانه و عارفانه کرده اند. محمود شبستری در گلشن راز میفرماید: -

جهان کل است در هر طرفه العین عدم گردد ولا یبقی زمانین
دگر باره شود پیدا جهانی بهر لحظه زمین و آسمانی
بهر ساعت جوان و کهنه پیر است بهر دم اندر و حشر و نشیر است
درو چیزی دو ساعت می نیاید در آن لحظه که می میرد بزاید
ولی هر لحظه میگردد مبدل در آخر میشود مانند اول
جهان خود جمله امر اعتباریست چو آن يك نقطه کاندردور ساریست
برو يك نقطه آتش بگردان که بینی دائره از سرعت آن
بنا برین بودائی روح را نمیشناسد، زیرا که روح يك حقیقت ثابت و در همه خصوصیات بالمره از تن جداست، ولی نزد بودائیهها شخص عبارت از يك مجموعه ایست که اعضای بدن، چه ظاهر و چه باطن، و فکر و ادراک و احساس و حواس میباشد، و هر يك از اینها نتیجه، علتی هستند، و همه آنها را شخص واحد میخوانیم. از این رو بودائی به تناسخی که بمفهوم حلول روح در بدن باشد، عقیده ندارد. مقصود او از زادنو، بروز نتیجه، علت یا علل است. یعنی رشته زندگی که علی الظاهر گسیخته شده بود، باز شکلی که مناسب زندگی گذشته باشد، پیوست بنظر میرسد. ولی در حقیقت گسیختن و پیوستن نیست، بلکه علی الاتصال بازی علت

و نتیجه میباشد اگر آنها را جدا گانه بگیریم یعنی هر علت و نتیجه فوری آنرا به بینم ، این رشته همه منقطع بنظر میرسد ، و اگر امتداد وصل و قطع را بنگیریم ، رشته . ممتد میگردد . پس انسان نامی است . برای . -

(۱) کایه (Kaya) بدن مادی

(۲) چیتة (Chita) نفس یا ذهن

(۳) وی گیان (Vijnana) ادراک یا عقل

دیگران پنج بهره کرده اند ، باین ترتیب . -

(۱) رویه (Rupa) پیکر

(۲) ودنه (Vedana) احساس رنج و شادی ، درد و آرام و غیره

(۳) سنجنه (Sanjana) ادراک

(۴) سمسکار (Samskaras) انگار ، تمایل یا نقوش تجربه های گذشته .

هر نتیجه علتی داشته . و هر علتی باید نتیجه داشته باشد ، و

بنابرین اعمال که علل میباشد ، باید نتایج بشوند ، و از اینرو صورت ،

اندام ، سیرت و افکار ما نتیجه های اعمال یا علل گذشته میباشد . در

کائنات « دهر مه » یا قانونیکه بدون یاری و رهنمائی قوه عاقل اثر خود را

در همه اشیاء می بخشد ، علت را با نتیجه توأم کرده . علت ، نتیجه و

نتیجه باز علتی میشود ، و این سلسله جاریست . وجود و پدید شدن هر

چیزی مبنی بر علتی است ، و تا آن علت پاینده است وجود نیز موجود

است . به جوهر و عرض اعتنا نمیکند ، بلکه همه جواهر را اعراض و

اعراض را جواهر میگویند .

قانون ناپایدگی اشیاء که علت و نتیجه را پدید میکند ، میان

بودائی اهمیت دارد . برخی گفته که « شئی » « آن واحد » بحالت خود

نمی ماند، و تغییر میکند، و این تغییرات چنان سرعت واقع میشوند که علی الظاهر بهم پیوسته مینمایند.

(۵) وی گیان (Vignana) عقل

این ترکیب پنجگانه را که شخصیت پیدا میکند، تشبیه داده اند، به چرخ و یوغ و تنه و میل آهن که روی هم آرا به نامیده میشود، و مقصود، انکار از یک حقیقت، واحد و ثابت است که روح نامیده میشود، چنانکه گفتیم بودا به محسوسات میپردازد، و در محسوسات بفرموده خود، حقیقی می بیند که درد می نامد، و کوشش میکند که درد عنقا بشود، و چونکه زاد او از عمل خودخواهانه و مادیست، میفرماید اگر چنین عمل نباشد، دکه (Dukha) یعنی درد هم نماند.

بودا هر چند خواست از مسائل الهیات صرف نظر کند، ولی پیروانش چند گفته او را بمفهوم الهیات در آوردند، و بمرور ایام در دو حزب بزرگ منقسم گشتند.

نخستین مهاییانه (Mahayana) که در شمال هند از نیپال و تبت گرفته بر چین و کوریا و جاپون محیط شد. از خصوصیات آنها یکی این است که بسبب وسعت مکان و کثرت اقوامیکه مذهب مذکور را پذیرفته اند، فرموده بودا بسیار تأویل و تفسیر شده است، بلکه میتوان گفت چیزی بود و چیز دیگر شد. مهاییانیها به پیروی بودا تبشیری و تبلیغی میباشند به عقیده آنها هر شخصی جزو است از کل که بشر نامیده میشود و بشر نیز جزو است از کل که زیر قانون دهرمه یا عمل گرفتار گشته، پس شخص در حینی که خود را میخواهد از دام عمل نجات بدهد، از دیگران جدا نشود. بفرموده شیخ سعدی علیه الرحمه. بنی آدم

اعضای یکدیگر اند. از اینرو سعی باید مجموعی باشد، انفرادی نباشد و بر اساس همدردی، یگانگی و همکاری باشد. و این نوع جد و جهد نصب‌العین مهاییانی هاست، که در انجام آنها را بمقام بودی ستوه (Bodhisattva) میرساند. معنی این کلمه «حالت دانشمندانه زندگیست. یعنی او که دانشمند میشود، تا دیگران را خدمت کند و از غفلت در آرد. پس دو مرام دارد، یکی تحصیل دانش و دیگر مهر و خدمت به غیر از خود. مهاییانی مقام بودا را بسیار عالی کرده، او را مانند خدا احترام گذارند و می‌پرستند، و عقیده دارند بودائی حقیقی غیر از بودائی است که بنام سد هارتا زندگی کرد، و او گاه به گاه برای نجات جانداران در پیکری ظهور میکند، و بودای معروف من جمله از چنین مظاهر اوست.

(۲) هینایانی (Hinayani)، پیروان این مذهب در جنوب و خاور هندوستان هستند که جزیره سرانندیپ، و برمه و سیم باشد، اینها بنا بر فرموده بودا که «هر کس باید چراغی و نوری برای رستگاری خود بشود و بر سعی خود تکیه دهد» عمل میکنند. نوشته مهاییانی بیشتر به سنکرت و نوشته‌های هینایانی به پالیست. گذشته بر اختلاف نظر و عقیده، هر کدام از آنها پیروی فلسفه مخصوص میکنند و مذاهب فلسفی در کیش بودائی، بسبب کثرت پیروانش فراوان میباشند، که عمده آنها را تا عدد سی شمرده اند، و از این عدد سی، چهار مذهب ذیل اهمیت دارند.

نخستین. مادیه‌یمیکه (Madhyamika) که عالم محسوسات را بی حقیقت، بلکه صفر خارج از عدد تصور میکنند، ولی عقیده دارند که

در پردهٔ محسوسات بی حقیقت که آنی بشکل خود ثابت نباشند، حقیقتی ناپدید است که نه نامی میتوان برای او گذاشت و نه هم میتوان تعریفی کرد. مؤسس این فکر، که بنا بر گفته برخی پیش رو نیز داشته. شخصی بنام نا که ارجونه (Nagarjuna) در قرن دوم میلادی در جنوب هند تولد شد.

(۲) یوگه چاره (Yogachara). در صورتیکه به بی حقیقت بودن عالم محسوسات عقیده دارند، میگویند نفس را (Chitta) نمیتوان گفت که حقیقت ندارد. ولی مجموعه ایست از افکار و اثرهای مختلف که به يك صورت درآمده. آنچه تصور میکنیم که در خارج می بینیم، در حقیقت اثرها و افکار اندرونی میباشد. متفکرین معروف این عقیده، اسنگه (Asanga) و واسوبندو (Vasubandhu) و دگ نا که (Dignaga) نام داشتند.

(۳) ساوانترانتیکه (Sautrantika). معتقد بودند، که نفس و اشیاء خارج هر دو حقیقت میباشد، زیرا که تا چیزی بیرون نباشد، اندرون نیز تصور نمیشود.

(۴) ویباسیکه (Vaibhasika). با ساوانترانتیکه در چگونگی نفس و اشیاء هم عقیده میباشد، بلکه میگویند اشیاء در حدود حواس پنج گانه میباشد، و برای دانستن آنها، استدلال منطقی لازم نیست.

مانند دیگر دانشمندان بودا، افکار خود را به مکالمه و مباحثه می آموخت، و پس از او نیز این ترتیب آموزش جاری بود. از کتب دینی بودائی، اکنون نوشته تری پتکه (Tripitaka) میباشد، که بمعنی سه زنبیل است. از این قرار

نخستین . وینیه پیتکه (vinayapitaka) ، که در اخلاق میباشد

(۲) سوتته پیتکه (Sutta-pitaka) مشتمل بر وعظ و اندرز

و امثال .

(۳) ابی دمه پیتکه (Abhidhammapitaka) در مسائل فلسفه

گذشته بر این در تبت و چین و جاپون و کوریا و سیام و برمه و سرانندیب ، ذخیره نوشته بودائی بسیار است . و احتمال کلی دارد که اگر کاوش بشود ، اثر افکار ایرانی نیز در آنها پیدا بشود ، زیرا که ایرانیان عصر اشکانیان بدین بودائی توجه دادند و خدمت تبلیغی کرده اند . چنانچه پیش اشاره شد ، بودا میفرماید که همه افراد بشر ، بلکه جانداران در يك كشتی زندگی مادی سوار ، و در يك گرداب بیچارگی مبتلا هستند . بجای اینکه بجان همدیگر بیافزند و بخون همدیگر خاك پاك را آلوده نمایند شایسته این است ، بهمدیگر یاری و همکاری کنند ، و دست هم گرفته ، باتفاق راه چاره را بجویند ، تا شاید دامنش بكف آرند . از آنجائیکه اندرز او را پیروانش در امثال و پیش آمد ها بیان کرده اند ، در خصوص فکر فوق نیز حکایتی گفته اند .

بر اینکه کساگوتمی نام زنی بود دهانی ، بچه اش را مارگزید و بمرگ نزدیک شد . مادرش او را باغوش گرفته پی طیبی میگشت و ضمناً بهر که میرسید ، باو نشان میداد ، و چاره می جست . شخصی جای بودا را باو نشان داد و گفت این مرتاض تازه در این ده وارد شده ، اگر نزد او بروی شاید معالجه کند . کساگوتمی نزد بودا آمد . برسم هند پایش را دست زد ، بچه را نشان او داد و عرض کرد او را مار گزیده و به آن حالیکه می بینید رسیده . دعائی کنید یا درمانی نشان دهید .

بودا فرمود ، خواهر عزیزم ! داروئی در نظر دارم ، اگر پیدا کنی ، اول خودت ، پس از آن طفلت را آسوده خواهد کرد . این است که يك مثقال خردل در این ده از خانه ای بگیر که از ساکنین آنخانه ، از پدر و مادر ، برادر و خواهر و خویشان کسی نمرده باشد . کساگوتمی رفت ، و برگشت ، و عرض کرد خردل یافت میشود ولی چون می پرسم کسی آنجا نمرده ، مردم از این پرسش تعجب میکنند . یکی گفت این چه پرسشی است ، مردگان ما بیش از زندگان هستند . دیگری گفت زمستان گذشته مادرم مرد . و یکی اظهار کرد چند روز پیش پسرم رحلت کرد . یکی بشگفت در آمد و گفت برادرم ، ماه گذشته ، از ما جدا شد . باین ترتیب خانه نیافتم که مرگ در آنجا رفته باشد ، ضمناً ، ای خداوند بدن شیرخواره ام سرد شده است . اورا در این مرغزار گذاشته آمده ام از شما بپرسم آن چه جائیست ، که مرگ در آنجا نبود . بودا فرمود ، عزیزم ، جائی نیست که مرگ در آنجا نباشد . تا دیروز شیرخوارت ، زنده و روشنائی چشم تو بود ، امروز بکام مرگ است . این زهریست که هر جاننداری باید بچشد ، و صدمه ایست که هر جاننداری باید بکشد . همه در این درد با تو انبازند ، آیا نمیخواهی که تو نیز در چنین درد که به آنها رسیده ، شريك بشوی ، و بهره خود را بشکیبائی متحمل گردی . پس از آن از بی ثبانی دنیا و ناپایندگی لذات ، بلکه زندگی دنیا شمه ئی بیان فرمود که پرده غفلت از دل پاک کساگوتمی مرتفع گشت و تسکین یافت . عرض کرد ، اگر همه اهل دنیا ، تلخی این زهر را چشیده اند ، من یکی از بسیار هستم ، بهره خودم را پذیرفتم . بودا تحسین نمود و فرمود ، عزیزم چیز را که بسیاری میجویند و نمی یابند . تو یافتی .

و هم چنین اندرژ و نکات اخلاقی دیگر را، در پرده پیش آمد و امثال و حکایت، در نوشته های بودائی می یابیم.

چنانچه اشاره شد، کورش بزرگ همعصر بودا بود، و بیشتر از زمان شاهی در کشور گشائی ممالك باختر که آسیای کوچک و بابل و سوریا باشند، در گذشت، توجه مختصری به خاور نیز نمود. بلکه معروف است در یکی از جنگ های خاور زمین کشته شد یا از جهان بمرگ طبیعی در گذشت. پس از او شاهان هخامنشی نیز همواره به باختر متوجه بودند. صحیح است پنجاب را داریوش بزرگ ضمیمه امپراتوری ایران نمود، ولی معلوم نشد تا چه اندازه از فرهنگ و فلسفه هند آگاه و متأثر شده بود، شاهان هخامنشی یا با یونان و مصر در زدو خورد بودند، یا به امور داخله گرفتار میشدند، فتوح اسکندر آشوبی و انقلابی سخت در زندگی ایرانیان پیدا کرد. برای زندگی اقتصادی و اجتماعی و دینی و اخلاقی گویا توفان نوح بود، بزرگان زبون شدند و یقیناً عده ای از آنها به اطراف پناه بردند، و بهترین پناهگاه از غلبه فاتحی که از باختر بر ایران می تاخت همواره هندوستان بود، زیرا که پس از اسکندر نیز هر گاه حمله آور از باختر بود، امواج قهر و غلبه او، ایرانیان را عقب میبرد تا به ساحل باختر هند میرسید، و هر وقت ایرانیان دچار مشکلات سیاسی و اقتصادی و مذهبی میشدند، روی امید به هندوستان میشد: چنانچه آثار کاخی در یکی از خرابه ها که در شمال هند واقع شده، پیدا شده که در آن طرز و سلیقه ساختمان به ساختمانهای تخت جمشید، بسیار هم مانند است. انکشاف مذکور انقلابی در باستان شناسی هند، بویژه معماری پیدا نمود. برخی از باستان شناسها گفتند خانواده

اسوکه که ذکر او پائین تر میشود، و پس از اسکندر در هند تأسیس شد، اصلاً ایرانی یا ایرانی نژاد بودند. بعقیده نگارنده لازم نیست که خانواده مذکور ایرانی باشند، بلکه ممکن است عدّه‌ای از ایرانیان فارس که قصور هخامنشیان را دیده، بلکه دستی در ساختمان داشتند، در هند پراکنده شده، و بدربار شاهان هند راه یافته، در بنای کاخ شاهی شرکت نموده اند. چنین میباشند ساختمان های عصر بعد، بویژه در عصر تیموریه، که ایرانیهای مقیم هند، من جمله از معمار های آن ساختمانها بودند، تخمیناً هفتاد سال پس از اسکندر اسوکه شهنشاه هند گشت و مملکت خود را وسعت داد، تا اینکه تقریباً بر همه هند، به استثنای حصه‌ای از جنوب مسلط گشت، و آنچه اسکندر نتوانست بکند، او کرد، یعنی گذشته بر کشور گشائی نعمت امن و آسودگی را برای رعایا فراهم نمود. پادشاه نامبرده، به کیش بودا گرویده، و بنا بر آموزش او بجای خونریزی و غارت و آزار، پرورش و بخشش و رحم و مروت و داد و همدردی را شعار خویش ساخت و نام بسیار نیکی از خود گذاشت. این پادشاه که یکی از حوانمردان و نیکان روزگار بود مانند داریوش و دیگر شاهان هخامنشی، از خود کتیبه ها بیادگار گذاشته، ولی چنانچه جای دیگر این کتاب اشاره شد، در آنها مردم را بصلح و مودت و رحم دعوت نموده. در ترویج فلسفه و آموزش بودا نشاطی بی پایان داشت و مبلغین به کشورهای همسایه و در داخله هندوستان پراکنده نمود، ما نمیدانیم تا چه اندازه آنها پیشرفت کردند و کجاها رفتند ولی میتوانیم حدس بکنیم، بسبب آشوبیکه از فتوح اسکندر و هرج و مرجی که پس از او در ایران رو داد، و زندگی بر ایرانیان تلخ گشت، آموزش صلح و امن

را ایرانیان استقبال نمودند و پسندیدند، اتیوکوس دوم ۳۶۱ تا ۲۴۶ پ. م، بنا برخواستش اسوکه دستوری داد که بودائی ها هر کجا که خواستند بیمارخانه و جای تیمار و پرستاری حیوانها بسازند. در نتیجه این فرمان باید عده ای از بودائیهابه ایران آمده باشند، و مانند مسیحی ها در ضمن این نوع خدمت، تبلیغ نیز میکردند، و در نتیجه يك گونه رقابت و کشمکش میان آنها و زرتشتی ها پیدا شد.

پس از اسوکه، در بلخ و دیگر جاهای افغانستان و پنجاب خانواده فرمانده گشت که از حیث نژاد شاید ترك باشد ولی مروج فرهنگ ایران بلکه یونان نیز بود، یکی از آنها که کنشکا نام داشت عقیده صمیمی به کیش بودا داشت و حامی بزرگ آن کیش شد، و مانند اسوکه مبلغین به اطراف فرستاد و آنچه از کوشش های اسوکه ناتمام مانده بود، اوبه اتمام رسانید، پادشاه مذکور در قرن اول پیش از میلاد شاهی میکرد، و باین ملاحظه با هوراودای اول پادشاه اشکانی همعصر، یا اندك پیش یا پس از او بود. مبلغین از جانب او به چین و ایران رفتند و از شماره بزرگان ایران بلکه شاهزادگان اشکانی که در کار تبلیغ شرکت کرده اند، ملتفت میشویم که در ایران کیش بودائی پیش رفت کرده بود. از امرای یونان، می نادر (menander) که ذکرش پیش نمودیم، نیز بودائی بود. مکالمه و مباحثه او با ناگه سینا (Nagasena) دانشمند بودائی در نوشته های بودائی بیان شده، او نیز مانند اسوکه و کنشکا. نشاط مخصوص در ترویج کیش بودائی داشت. باین ملاحظات بعید نیست که زرتشتیه با پیروان، و بویژه مبلغین بودائی هم چشمی داشتند، و مناظره و مباحثه میکردند، و گرچه پس از انقراض شهنشاهی اشکانیان، و عروج

سایانیان . کیش زرتشتی بسیار قوت گرفت ، و دین بودائی در ایران ضعیف شد ، ولی خارج از ایران در افغانستان کنونی ، هم چنان مطلوب و مرغوب بود ، بلکه تا عصر اسلام نیز در آن صفحات به شکلی برقرار ماند ، چنانکه آثار آن در زهد و عبادت بزرگان صوفیه ، بخصوص متقدمین که بیشتر از بلخ و بخارا و خراسان بودند دیده میشود . در فروردین یشت (اوستا) نام يك نفر گوتمه را می بینیم که برای مناظره باموبدان زرتشتی بایران آمد ، و بگفته ایرانیان در مناظره مغلوب گشت ، مناظره مذکور چندان اهمیت پیدا کرد که از آن در یشت اشاره شده ، و یقیناً آن عبارت یشت یعنی فقره شانزدهم که نام گوتمه دارد ، بر اصل یشت موبدان آن عصر افزوده اند . عبارت مذکور چنین است . -

Anham raya Khvaranan haca us na zayeiti vya -
khano vyakhmohu gushayat ukhdho yo bavaiti Khra-
tu Kato yo naidyanho gaotamahe paro ya parshtoit
avaiti.

« یعنی . - از فروزخور آنان (فروشی ها یاروان نیاکان) ، مردی پدید خواهد شد که زبان ور باشد ، و در سخنرانی سخن خویش را بگوشهای (شنوندگان) پرائر کند ، و او که از سخن بهره ور باشد ، در سخن برگوتمه چیره گردد » .

در خصوص نام گوتمه ، میان خاورشناسان اروپا اختلاف است . برخی او را « گوتمه بودا » تصور کرده گفته اند که او با زرتشت یایکی از شاگردان زرتشت مناظره نمود و مغلوب گشت . این رأی استوار نیست زیرا که گوتمه بودا ، اولاً همعصر زرتشت نبود ، و دویم به ایران نیامد که سهل است به شمال باختر هند نیز سفر نکرد و سیوم ، آغاز تبلیغ بودائی در خارج از هند ، از زمان آسوکه شده که هیچ ارتباط بخود

زرتشت یا شاگردان او ندارد. از عبارت فروردین یشت، چنین مفهوم میشود که یکی از ایران به هند رفته، یا از هند بایران آمده، و برخی گمان کرده اند که مقصود از گوتمه، پدر ندهاس (Nadhas) یکی از گویندگان سرودهای رگ وید است و این نیز درست نباشد، زیرا که گوینده سرود، یکی از ایزدان راستوده، و مخالفت و رقابت مخصوص با کیش زرتشتی نداشته، و هیچ لازم نبود که مناظره و مباحثه کند. بعقیده نگارنده، چنانکه اشاره شد، باید از مبلغین بودائی باشد، که غالباً در عصر اسوکه یا کنشکا با یکی از موبدان بزرگ ایران مناظره کرده است، و از آنجائیکه از او در فروردین یشت اشاره شده است، که مخصوص بروان نیاکان میباشد، میتوان حدس زد، که مسئله زیربحث، از روان بوده، زیرا که اساس فلسفه بودا بر این است که زندگی نام سلسله اعمال است که باید گسیخته و منقطع بشود، کاری بروان ندارد، بلکه روانی را نمیپذیرد، و برعکس در کیش زرتشتی روح حقیقتی غیر از بدن و انسان در حقیقت روح است. ممکن است که دانشمند ایرانی بودن روح را ثابت کرده. و در نظر ایرانیان در مناظره غالب گشته. نامی دیگر که علی الظاهر بزبان هندوست و در اوستا مذکور شده است. چنگرنگاچه changarangacha بمعنی استاد شنکرن میباشد. برخی از خاورشناسان آنرا، شنکر، چاریه گمان کرده اند، که شارح فلسفه ویدانته بود، و بوحدت وجود عقیده داشت، ولی عصر شنکرا چاریه، هیچگونه مناسبت و موافقت با عصر و نوشته اوستا ندارد. از اینرو چنگرنگاچه باید شنکر و شنکر نام یکنفر معتقد به کیش شنکر است که نام دیگرش شیوا است. شیوا یکی از سه ایزدان بزرگ هند است، مذهبیکه او را بر دیگر

ایزدان برتری میداد و در عصر اشکانیان و ساسانیان در کشمیر و پنجاب مروج بود. ممکن است که یکی از پیروان آن مذهب که نامش شنکرا بود، با موبدان زرتشتی مباحثه و مناظره کرده. آچاریه بمعنی استاد و دانشمند است، و باین مفهوم، بعید نیست که بر نام شنکر افزوده، شنکر آچاریه یا چنکر نکاچه گفته اند. نویسندگان ایرانی. چون فردوسی و معاصرین او چند نام از هندیها برگزیده، یا آگاه بوده، عموماً بزرگان هند را به همان نامها ذکر کرده اند. یکی از آن شنکر است که در شاهنامه شنکل گشته، و دیگر چنکر، یا چنکرن (که به هندی شنکرن میشود) و در شاهنامه احتمال دارد که از چنگش، مقصود همین اسم باشد، چنانچه میفرماید. —

منم گفت گردافکن ورزم خواه	بفرید شنکل به پیش سپاه
که از داد پیچیده دارد روان	منم نامور شنکل از هندوان
ز دزدان پر آشوب دارد زمین	ز هندوستان تا در مرز چین
بدین کار تیمار داری سزد	بایران همی دست یازد به بد
چرا باز خواهد ز چین وزسند	تو شاهی و شنکل نگهبان هند
بیامد ببرزد در اینکار دست	سواری تنومند و خسرو پرست
دلیر و بهر جای پوینده بود	که چنگش بدش نام و جوینده بود

از مبلغین و دانشمندان بودائی که ایرانی بودند، در کتب زیر ذکر شده اند. —

(۱) مقاله ك - هوتری در . .

Dastur Hoshang Memorial Volume

(۲) کتاب انگوریکه (Ingurica) از F. W. K. Miller

(۳) تاریخ ایران از کلمان هورت clement Huart

و اینها مشتی ، نمونه از خروار ، و چندی از بسیارند . ممکن است اگر در نوشته های بودائی ، چه سنسکرت و چه پالی ، کنجکاوی بشود ، معلومات تازه بیابیم . اثر کیش بودائی در ایران ، در عصر اشکانیان ، در قرن اول پیش از میلاد آغاز گشته ، در زمان کشانیها به کمال خود رسید ، و در عهد ساسانیان ، ضعیف گشت ، و پس از غلبه اسلام تقریباً ناپدید شد . من جمله از دانشمندان بودائی ایرانی .

ان تسنگ (an tsang) یا آن شی کاو میباشد (an shi kav) که تلفظ فارسی آن ارشاک است از تیره اشکانیان و جانشین یکی از امرای اشکانی بود که در خاور ایران که افغانستان کنونی باشد ، املاک داشتند . در نتیجه کوشش مبلغین بودائی ، کیش بودائی پذیرفت ، امارت را بعمویش سپرد ، و به پیروی بودا تارک الدنیا شده ، ریاضت و سیاحت اختیار کرد ، و پس از آنکه زمانی دراز در ایران و هند سفر نمود ، و علوم متداوله را تحصیل کرد ، و در کتب بودائی مرور نمود . از جمله کتاب سوتراپیتکه (sutrapitaka) و ابهی دهرمه (Abhi Dharma) را مطالعه کرد ، و سوتراپیتکه را حفظ کرده ، بشوق تبلیغ و رهنمائی بچین سفر نمود ، و پس از سیاحت در شهر های آن کشور ، به لویانگ (Loyang) پایتخت رسید ، و در آنجا ماند و زبان چینی را فرا گرفت ، و به چینی چند کتب بودائی را ترجمه نمود ، که برخی از آنها تا سنه ۱۷۰۰ در چین یافت میشدند . دانشمند نامبرده در سنه ۱۴۸ میلادی به لویانگ وارد شد و تا سنه ۱۷۰ بکار ترجمه و تحصیل زبان چینی مشغول بود .

ان هوان (An Huan) نیز از بزرگان ایرانی و از دوده اشکانیان

و هم عصر « ان شی کاو » بود، که پس از او به چین رفت، به ترویج کیش بودائی مشغول گشت. خاقان چین او را محترم داشت و در لشکر او را رتبه سرهنگ داد. دانشمند مذکور به همراهی یکی از علمای چین بنام « ین فوتاو » (Yen fo tao) چندین کتب بودائی را بزبان چینی ترجمه کرد. پس از او چند نفر دیگر از ایرانیان به چین رفته اند از جمله تان ووتی (Tan wu ti)، زمانی مقیم هند شد، و بسبب اطلاعاتیکه از زبان پالی و کیش بودائی داشت، او را در هند « دهرماستیه » (Dharma Satya) « دارنده کیش راست » نامیدند، پس از آنکه بریاضت و زهد عمری گذرانید در سنه ۲۵۴ میلادی به چین سفر کرد و برخی از کتب بودائی بزبان چینی ترجمه نمود. دانشمند مذکور همعصر مانی بود. ان فاهین (An fa hien) ایرانی بود که به هند رفت و دین بودائی اختیار کرد و لقب دهرمه بهدره (Dharma bhadra) پاک کننده، دین یافت. پس از آن به چین سفر نمود و کتب بودائی را به آن زبان ترجمه کرد که دوازدها تا قرن هشتم میلادی یافت میشدند.

ان فه چن (An fachin) نیز ایرانی بود که چین رفت و در لویانگ (Loyang) اقامت نمود، و چندین کتب بودائی به چینی ترجمه کرد که دو از آنها تا کنون یافت میشوند.

مسیو ملر در کتاب انگوریکه (Ingurica) و نیز کلمن هورت، در تاریخ ایران از یکنفر بودائی ایرانی بنام ان شی کان (An shi Kan) ذکر کرده اند و محقق نشده که این اسم وان شی کاو (ارشاک) نام يك شخص است یا دو شخص جدا گانه میباشند. یکی دیگر از دانشمندان اشکانی بود که بفرمان او کتاب بودائی بنام Trishkandaka « ترشکند که »

ترجمه شد ، ولی معلوم نشده ترجمه بزبان پهلوی بود یا بزبان دیگر .
این است مختصری از فلسفه و کیش بودا و ارتباط و دلچسبی ایرانیان
عصر اشکانی به آن کیش و نیز به زبانهای پالی و چینی و سنسکرت ، و
یقیناً این شمه‌ئی از بسیار است .

فلسفه نیایه

مؤسس این فلسفه دانشمندی بود بنام گوتمه ، که غیر از گوتمه
بودا میباشد . افکار خود را در کتابی بنام نیایه سوترا (Nyaya sutra)
نوشته است که در پنج دفتر یا کتاب ختم میشود . اساس فلسفه او بیشتر
بر منطق و استدلال است ، و بنابراین پیروان این فلسفه ناچارند که منطق
را کاملاً تحصیل بکنند . همچنانکه افکار حکیمان هند انواع و اقسام میباشند ،
منطق نیز مفصل است ، که شرح و توضیح آن خارج از موضوع این
کتاب است . فلسفه نیایه میگوید که تنها به تخیل و تصور و تمایل شاعرانه
و عارفانه ، حقیقت روشن نمیشود . ممکن است چیزی بگوئیم که علی الظاهر
بسیار موزون و دلکش و حقیقت نماست ، و گروندگان نیز پیدا بشوند ،
ولی دلیلی بر حقانیت و ثبوت آن نباشد . ثابت نمیشود . پس دانستن حقیقت
در حدود قوه بشری بوسایل زیر است :

(۱) بوسیله پرتیا کشه (Pratyaksha) . احساس محسوسات به
حواس پنج گانه .

(۲) بوسیله انومانه (Anumana) استدلال بقوه ممیزه .

(۳) بوسیله اُپمانه (Upamana) موازنه و تطبیق .

(۴) بوسیله شبده (Shabda) کلمات ، یا گفته دانشمندان .

محسوسات دونوع میباشد. برخی بوسیله اعضای ظاهر چون چشم و گوش و غیره دانسته میشوند، و اینها را باهیة (Bahya) بیرونی گویند، و بعضی بتوسط نفس و ذهن دریافت میشوند چون اچھے (ichcha) خواهش یا اشتیاء، دویسه (Devesa)، نفرت، پریتنه (Prayatna) رضامندی یا تمایل و کوشش، سُکھے (Sukha) آسودگی، دکھے (Dukha) درد، و آگاهی.

گذشته بروسایل دانش که فوق ذکر شد، قوه حافظه و شک و اشتباه و فرضیات نیز در برخی موارد، وسیله اطلاع میشوند. اشتباه اطلاع بر غلط میدهد ولی ممکن است که اشتباه مکرر، در انجام غلط را از میان برداشته، آنچه صحیح است، نشان بدهد.

قیاس سه جزو مهم دارد.

- (۱) پکشه (Paksha) حد اصغر که موضوع نتیجه است
- (۲) سادھیة (Sadhaya) حد اکبر که محمول میباشد
- (۳) لنگه (نشان) یا سادھنه (Sadhna) حد اوسط که در هر دو مقدمه آورده میشود، و بنا بر منطق نیایه، بیشتر به حد اکبر و کمتر به حد اصغر مربوط است.

در منطق باخترا (فرنگستان) قیاس (Syllogism) در سه جزو. موضوع و محمول و نتیجه تقسیم میشود، ولی در منطق نیایه پنج جزو، میشوند. باین ترتیب -

- (۱) پرتجنه (Pratijna). بیان است. چون رام میرنده است
- (۲) هیتو (Hetu) دلیل است برای ثبوت بیان چون - زیرا که رام انسان است.

(۳) اداهرنه (Udaharana) قضیه عمومی ثابت شده ، علاقه‌ای که میان بیان و دلیل ثابت شده فوق را نشان میدهد . چون همه انسان میرنده میباشند.

(۴) اپه نیه (Upanaya) حقیقت ثابت شده را با بیان فوق مربوط میسازد چون رام نیز انسان است .

(۵) نگه منه (Nigamana) نتیجه و ثبوت چون پس رام نیز میرنده است.

شبهه یا سخن پیشینیان دانشمند برای ما وسیله دانش میشوند . مثلاً دانشمندی که شیمی را تحصیل کرده به آزمودن و تجربه دانسته که آب مرکب از دو چیز دیگر است که اگر بمقدار معین بیامیزند شکل آب پیدا میکنند . و ما تجربه او را باور کرده ، بدون اینکه خودمان تجربه بکنیم ، گفته او را می پذیریم . هم چنین است سخنان دانشمندان روحانی که عمرشان را وقف دانستن معقولات و مجردات نموده اند . مسائلی که نزد حکماء نیایه شایسته و بایسته تحقیق میباشند ، از این قرارند . -

(۱) خودی یا روان (اتمه : Atma)

(۲) نفس (منس : Manas)

(۳) اجسام .

(۴) حواس پنجگانه و اشیاء که بواسطه حواس شناخته میشوند .

(۵) بدهی (Buddhi)

(۶) پرورتنی (Pravritti) ، جنبش

(۷) دوشه (Dosha) نواقص ذهن

(۸) پرتیه بهاوه (Pretiyabhàva) ، زاد نو

(۹) پهل (Phala) بریا نتیجه و مقصود از آن احساس رنج و

شادی است

(۱۰) دکه (Dukha) درد ، یا مصائب جسمانی و روحانی

(۱۱) ایه ورکه (Apavarga) آزادی از همه گونه درد ها

روان یا جیوه آتمه (Jiva-atma) گوهریست بالمره جدا از نفس

و بدن ، و صفت مخصوص آن چون مربوط به نفس و محسوسات میشود .

عقل یا علم است ، ولی این صفت اتفاقی و عارضی است . هر شخص روان

مستقلی دارد ، که نابود نشدنی است و در حدود زمان و مکان نمیباشد .

نفس یا منس ، گوهریست لطیف ، و مانند جزو لایتجزی یا ذرات

خورد و نا شکستنی و تجزیه نشدنی و افزاریست که به آن روان به محسوسات

پی میبرد و مربوط میشود .

از ایه ورکه یا آزادی مقصود آزادی از همه گونه نقص و درد است ،

و آن بوسیله دانش صحیح که اشیاء را چنانچه هستند ، میشناسد ، حاصل

میشود . برخی گمان میکنند که آن صفت خورسندی و اطمینان است ،

ولی ندایه این عقیده رانمی پذیرند و میگویند هر جا که سرور است ، آنجا

قسمی از درد نیز پیدا میشود ، چنانچه نور بی سایه نمیشود . پس آزادی

باید از رنج و شادی باشد ، بلکه از بندش علم نیز آسوده گردد .

جسم یا دنیای مادی تقسیم میشود . -

(۱) عناصر چهار گانه

(۲) آکاش (Akash) یا اثیر

(۳) کاله (Kàla) زمان

(۴) دك (Dik) مكان

اجسام از ذرات یا اجزاء لا یتجزی ، مرکب میشوند و صورت می یابند . بذات خود هوش و شعور ندارند .
در فلسفه نیایه ، تعلق روان و نفس و حواس و جسم را چنین نشان میدهند . -

(۱) روان ، گوهریست مجرد ، دارای صفت عقل یا علم ، چون به نفس مربوط میشود ، بر او بتابش علم میتابد

(۲) نفس ، بتابش علم روان تابنده شده ، حواس را روشن میکند

(۳) حواس به نور نفس تابنده شده ، اشیاء را روشن میسازند ،

و غیر مستقیماً بر روان مربوط میکنند . اگر روان به چنین ارتباط نیازمند نباشد ، به عقل یا علم نیازمند نیست . ولہذا ممکن است این صفت اتفاقی در آنصورت ، از او دور بشود . برای چنین آزادی کہ بی نیازی کامل است از هر سروری حتی از علم و شعور ، جوینده باید . -

(۱) او لا رجوع بکند به شرونة (Shravana) یا سخن شنیده شده

از دانشمندان نیک و با تجربه و با فکر

(۲) به استدلال و برهان

(۳) یوگ یا بوسیله اعمالیکہ جسم و ذہن او را پاک و توانا ----

چون باین ترتیب کامل شد ، و میان ذات حقیقی خود و دیگران تمیز صحیح داد ، و آنچه عارضی و اضافی است از خود دور انداخت ، نجات می یابد .

درباره خدا ، نیایه میگویند کہ او علت العلل آفرینش و نگهدارنده و نابود کننده اشیاست ولی چیزی از نیستی به هستی نیاورده . بلکه

هست بی نظم و بی صورت را منظم کرده و صورت داده . پس گذشته
بر خدا که ازلی و ابدیست ، به چند حقیقت دائمی و قدیمی دیگر نیز
عقیده دارند . .

اولاً اجزاء لایتجزی یا ذرات نا شکستنی جاوید میباشند ، و
انو (Anu) خوانده میشوند

(۲) مکان

(۳) زمان

(۴) اثر

(۵) نفس

(۶) روان

منظم و مربوط و مصور نمودن ، حقایق فوق را آفرینش گویند
که کار ایزد است و ایزد حقیقتی پاک و منزّه و بی نیاز و نظم دهنده و
سازنده و نابود کننده صورتهاست . جنبه شر در او نیست . هر چه میکند ،
ظاهراً ضد یکدیگر باشند ، در حقیقت جنبه اخلاقی و خوبی را دارند .
خدا داد دهنده است و علت را به معلول پیوست میکند و از اینرو اعمال
انسان را که علل میباشند به نتیجه یا معلول شان بنا بر صورت آنها ، خواه
بد یا خوب ، رنج آور یا شاد کننده ، هر نوع باشند ، بهم پیوست میکند .
خدا مانند روح و کائنات چون بدن است ، که روح آنرا به جنبش درآورده
و صورت بخشیده است . به نقطه نظر کلی او رهنمای اعمال انسان میشود ،
و خود انسان افزار یا علت مستقیم عمل است .

فلسفه وی شه سیکه (Vaishesika) را برخی بانیایه متحد می شمارند ،

ولی افکار این دو فلسفه امتیازی نیز دارند که باید جدا گانه ذکر بشوند .

فلسفه وی شهسیکه را دانشمندی بنام الوکه و ملقب به کنادا (Kanada) در کتابی بنام وای شهسیکه سوتره (Vaishika-Sutra) شرح داده . کتاب نامبرده در ده دفتر ختم میشود . دیگران شرح آن نموده اند . فلاسفه نیایه و وی شهسیکه ، متفق هستند ، در اینکه اساس مصائب و نواقص بشر جهل است و مرام هر دو دور کردن جهل است . امتیازی که دارند در این است که در نیایه وسایل دانش چهار گانه و در وی شهسیکه دو گانه یعنی ادراک و استدلال است . اولی بوسیله حواس پنج گانه و دومی بواسطه قوه ممیزه میباشد نیایه شانزده عناوین زیر بحث آورده اند و وی شهسیکه به هفت . اکتفا نموده اند ، و آنها از این قرارند .-

(۱) دراویه (Dravya) گوهر . حقیقتی که بذات خود مستقل و در آن صفت یا عرض و کرمه یعنی فعل میگنجند و بر آن متکی میشوند . اگر گوهر نباشد عرض و فعل نیز نباشند . گوهر به آن دو نیازمند نیست . جواهر (گوهر) نه گانه میشوند . از این قرار .-

(۱) خاک - پرتھوی (Prithwi)

(۲) آب - جله یا آبه (Jala-apa)

(۳) روشنائی - تیجس (Tejas)

(۴) باد - وایو (Vàyu)

(۵) اثیر - اکاش (Akash)

(۶) زمان - کاله (Kàla)

(۷) مکان - دیک (Dik)

(۸) روان - آتمه (Atma)

(۹) نفس - منس (Manas) و بفارسی باستان منگه یا مینیویامن

ازایشها نخستین پنج را ، پنجه بهوتا (Pancha-Bhuta) و بفارسی باستان پنج بود مینامند . بویندگی مخصوص خاك ، چشیدن از آب ، دیدن از روشنائی ، سودن از باد و آواز از اثیر است . بودنیها یا عناصر چهارگانه خاك و آب و آتش یا روشنائی و باد بر دو نوع میباشند :

(۱) نوعی نثیه (Nitya) ، جاوید . مقصود از جاوید پرمنه

(Paramana) یا ذرات ناشکستنی هستند که عناصر را صورت میدهند و این ذرات نه آفریده شده اند و نه نابود میشوند ، زیرا که مقصود از نابود شدن ، تغییر کردن و از هم جدا شدن و پاشیده شدن است ، و اینها نه جدا میشوند و نه تغییر میکنند و نه هم فاسد میشوند . اکاش یا اثیر که پنجمین عنصر است وجودش ناپدید ولی اثر آن که آواز است پدید میشود ، و هم چنین زمان و مکان و روان و نفس میباشند . اکاش حقیقتی تنیده یا گسترده و حامل آواز است ، و بوسیله آواز دانسته میشود ، مکان و زمان نیز گسترده و محیط میشوند ولی مادی نیستند . روان دو نوع میشوند . -

(۱) جیو آتمه (Jivātma) شخصی

(۲) پرماتمه (Paramatma) نفس کل

روان شخصی بی شمار و روان یا نفس کل یگانه است
نفس - گوهریست که مرکز حواس اندرونی است . مانند دیگر
جواهر ناشکستنی و فاسد نشدنی است و محسوس نمیشود ، ولی بقیاس
و استدلال بودن آن ثابت است .

دوم عنوان زیر بحث ، عرض است که به سنسکرت گونه (Guna) و
بفارسی گون مینامند ، و آن کیفیت یا صفت گوهریست که از خود

حرکتی ندارد و باید متکی بر گوهری بشود . گونه یا اعراض بیست و چهار میشوند ، که در خود باز ممکن است تقسیم بشوند . -

(۱) رویه (Rupa) رنگ یا پیکر

(۲) رسه (Rasa) مزه

(۳) گنده (Gandha) بو . بفارسی گند نیز گویند ولی به بوی

بد اختصاص دهند

(۴) اسپرشه (Sparsha) سودن

(۵) شبد (Shabda) آواز

(۶) سنکھی (Sankhya) شمار

(۷) پریمان (Parimana) انداز ، کمیت

(۸) پرتکتوه (Prthaktva) امتیاز ، ویرگی

(۹) سمیوگه (Samyoga) اتصال یا اقتران یا پیوستگی

(۱۰) وی بهاگه (Vibhaga) انفصال ، جدائی

(۱۱) پرتوه (Paratva) دوری

(۱۲) اپرتوه (Aparatva) نزدیکی

(۱۳) بدهی (Buddhi) شناسائی

(۱۴) سُکْه (Sukha) آسودگی .

(۱۵) دُکْه (Dukha) درد

(۱۶) اچْه (Iccha) اشتها یا خواهش

(۱۷) دویشه (Dvesha) نفرت

(۱۸) پریتنه (Prayatna) جهد یا جنبش

(۱۹) گوروتوه (Gurutva) سنگینی

(۲۰) دروتوه (Dravatva) روانی

(۲۱) اسنیهه (Sneha) چسپندگی

(۲۲) سمسکار (Samskara) آمادگی

(۲۳) دهرمه (Dharma) ارزش یا نیکوئی

(۲۴) ادهرمه (Adharma) بی ارزشی یا بدی

از اینها سنکپیه یا شمار واضح است که بهره های چیزی میشود،
چون يك، دو، سه و غیره و پرتکتوه انداز یا کمیت اشیاست، چون
بزرگی و کوچکی یا خوردی و چهارگانه تقسیم میشود. -

(۱) بزرگترین

(۲) خوردترین یا کوچکترین

(۳) بزرگ

(۴) خورد یا كوچك

اتصال. پیوستگی دو چیز که علت و معلول نباشند - چون دست
و قلم. انفصال - جدائی دو چیز، چون مرغیکه بر شاخ بنشیند و بپرد.
پریتنا (Prayatna) رفتن چیزی سوی چیزی یا برگشتن یا چیزی در
چیزی شدن. سمسکار تقسیم میشود به. -

ویگه (Vega) که چیزی را متحرك نگه دارد

بهاونه (Bhavana) آنچه در حافظه نقش میشود و میماند

استی تشته پکا (Sthitistapaka) کشیدگی یا بهم آمدن چیزی

بحالت طبیعی

دهرمه (Dharma) دیانت یا نیکی که نتیجه اش خورسندی

است و ادهرمه، بی دیانتی یا بدی که انجامش بدبختی است.

سیوم مسئله زیر بحث - کر مه یا عمل است که مانند عرض به گوهری یا کننده ئی متکی است ولی از هر دو ، یعنی گوهر و عرض جداست . عرض صفت متوقف گوهر و کر مه صفت متحرک است . تقسیم میشود به : -

(۱) انکشه پنه (utkshepana) بر رفتن

(۲) اوکشه پنه (Avakshepana) زیر آمدن

(۳) اکنچنه (Akuncana) جمع شدن ، در هم کشیده شدن

(۴) پرسر نه (Prasarana) تنیدن - باز شدن

(۵) گمنه (Gamana) گنجیدن

(۴) سامانیه . و پنجم وی شه سه - بمفهوم کلی و جزئی یا

عمومیت و خصوصیت هر نوعی چون انسان و گاو . که خصوصیت انسان در گاو نیست و خصوصیت گاو در انسان نمیباشد

(۵) سماوایه (Samavaya) ارتباط دائمی میان دو چیز . یعنی

آنچه در کل میباشد ، در جزو آن نیز میباشد .

(۶) ابهاوا (Abhâva) ، نابودگی که در فلسفه وی شه سکه ، حقیقتی

مستقل است ، بر چند قسم میشود

(۱) سمر که بهاوه (Samsargabhava) نبودن چیزی در چیزی

(۲) انیونیه بهاوه (Anyonyabhâva) نبودن چیزی مانند چیزی

(۳) پرا که بهاوه (Pragabhâva) نبودن چیزی پیش از بودنش

(۴) دهوم سا بهاوه (Dhvamsabhâva) نبودن چیزی پس از

نابود شدنش

(۵) اتینتا بهاوه (Alyantabhâva) نبودن ارتباط دائمی ، چون

شاخ بر سر خرگوش

نابود شدن بود - از بودنی مقصود آنچه ترکیب یافته و در ترکیب یافتن کم از کم دو « انو » یا ذرات مختلف باید بهم آمیزش کنند تا صورت تازه بگیرند . چنین ترکیب امتداد زمان دارد ولی ذرات پیوسته در انجام از هم جدا میشوند و به بساطت بر میگردند - اساس گیتی که چهار ذرات نا شکستنی و بسیط و پنج گوهر که اثر و مکان و زمان و نفس و روان میباشند پابنده میمانند ، و آنچه غیر از اینهاست و مرکب است ، از هم پاشیده میشود .

خصوصیت فلسفه ویسه شیکه در نظریه مخصوص ذرات است . زندگی مادی را میدان تربیت و تجربه و تذکیر و نجات روان میدانند .

فلسفه سانکهایه (Sankhya) . نتیجه فکر دانشمندیست بنام کپیله و گمان میکنند که فکر بسیار باستانی است ، زیرا که در بیشتر از نوشته های قدیم از آن اشاره شده . نخستین نوشته معروف در این فلسفه . کتابی است از کپیله بنام تت و سماسو (Tattvasamāsu) . چونکه این مختصر است و واضح نیست کپیلا بر آن شرحی نوشت . پس از او آسوری (Asuri) و شاگرد آسوری ، پنجه سیکهه (Panca - Sikha) تصانیف دارند .

اساس این فلسفه بر دو حقیقت است . -

یکی پروشه (Purusha) یا روح

دوم پرکرتی (Prakriti) یا قوهئی که علت العلل عالم مادیات است . سانکهایه معلول را از علت جدا نمی پندارد ، و در این خصوص بحث مفصلی دارد . و در نتیجه میگوید که علت بصورت معلول پدید میشود . علل و معلول بسیار اند ، تا اینکه منتهی میشوند به علت العللی که از صورت و جسمانیت در آمده ، قوه محض میشود و پرکرتی نامیده

میشود . سلسله علل و معلول یا جواهر و اعراض وابسته به پرکرتی و عالم مادیت که از آن پدید میشود . روح نه علت است و نه معلول ، علم محض است که به پرکرتی مربوط میشود و ارتباط آن فضای تاریک و بی شعور پرکرتی را بنور علم روشن میسازد ، و پرکرتی به جنبش در می آید و نتیجه جنبش آن تحت شعاع روح ، تولید اشیاء و ظهور کائنات است . بنا بر فلسفه سانکهییه علت نسبت به معلول لطیف تر و بر معلول محیط است ، و آنکه وایسین معلول است ، جسمانیت و کثافت آن کامل است ، و آنکه نخستین علت است کاملاً مجرد و لطیف است . اینگونه لطافت و جسمانیت ، تجرد و مادیت را عرفای اسلام بمفهوم و معانی دیگر گفته اند ، ولی در ترتیب اختلافی نیست . چنانچه مولانا بلخی میفرماید :

تنگ تر آمد خیالات از عدم زان سبب باشد خیال اسباب غم
 باز هستی تنگ تر بود از خیال زان شود روی قمر همچون هلال
 باز هستی جهان حس و رنگ تنگتر آمد که زندانی است تنگ
 هم چنین پرکرتی قوه ایست قدیم وازلی و نهان که در رشته علت و معلول درآمده ، بنابر جدول زیر ، بصورت و جسم محسوسات در می آید .

پرکرتی ————— پرورشه (روح)

مه = مهت (Mahat)

منی - منیت = آهنگار (Ahankar)

پنج گوهر	پنج اعضای	پنج اعضای	نفس
عناصر	فعل	حواس	

عناصر (Maha bhuta) پنج مهابهوتا

معلول از علت پدید شده، باز در علت ناپدید میشود. صورت از بی صورتی آمد برون. باز شد کانا الیه راجعون. و همانطوریکه از لطافت به کثافت مبدل شد، تدریجاً از کثافت به لطافت بر میگردد. از اینرو کیتی چون از هم پاشیده شد، اجسام عناصر میشوند و عناصر جواهر میگردند و جواهر به قواء و قواء، یگانه قوه پرکرتی میشود. این سلسله جاریست. همه این تغییرات را نسبت به جاندارها عموماً و به بشر خصوصاً، باید «غیر ذات» نامید، زیرا که ذات روح است، و روح گرچه ارتباط به تغییرات مادی دارد، حقیقتی جداگانه است و ابداً از تغییرات مادی متاثر نمیشود.

در پرکرتی، سه قوه یا صفات سه گانه میباشند، که از پرکرتی جدا نیستند، بلکه سه گانه رخ آن میباشند، هم چنانکه علم از روح جدا نیست.

نخستین - ستوه (Sattva)

دوم - رجس (Rajas)

سیوم - تمس (Tamas)

اصل اینها محسوس نیست، ولی از چگونگی و رنگارنگ بودن طبایع و صور اشیاء، بودن آنها به استدلال ثابت میگردد. و هریک از اینها مستقیماً یا غیر مستقیماً، علت صفات دیگر میشوند.

ستوه چون در محسوس یا جسمی پدید بشود، خورسندی و روشنائی است. اثر آن تابندگیست و تابش حقیقت هر چیز را پدید میکند، و پدید شدن حقیقت چیزی، علم به آن است. ستوه اگر بر نفس بتابد،

نفس را روشن میسازد و نفس آن روشنائی را بر حواس منعکس میکند و حواس اشیاء را روشن کرده ، پدید میسازند که روح آنها را می بیند و دیدن روح ، علم به آنهاست . آنچه بر می رود چون بر رفتن روشنائی آتش ، و بلند شدن باد ، نیز از صفات ستوه و هم چنین اقسام و انواع سرور چه مادی و چه روحانی .

رجس - قوه ایست که اشیاء را به فعالیت می آورد . همواره در جنبش است و همه چیز را متحرك میسازد اگر آتش بهر سو زیاده بکشد یا باد شدت بوزد ، از اثر این قوه است و هم چنین اضطراب و جنبش و فعالیت بشر از آن است ، و در نتیجه زحمت و مشقت وجدیت و اندیشه نیز مربوط به رجس میشوند . گذشته بر اینها ، این قوه موید دو عنصر دیگر است که ستوه و تمس میباشد ، خصوصیات آنها را به آمیزش با آنها ، قوی تر میکند .

تمس - جمود و خمود است و جنبه منفی و کاملاً مقابل عنصر ستوه میباشد . ستوه سبك و بر رو و تمس سنگین و پائین رو ، ستوه روشن و تمس تیره و مانع از پدید شدن حقیقت اشیاء ، غیر متحرك است . اگر بر نفس غلبه کند ، نفس را تیره و متحیر میسازد ، بر عقل پرده جهل پوشانده غفلت و پریشانی می آورد . خواب و تن پروری و سستی و بی اعتنائی و بی خبری از آن میباشد . این عناصر سه گانه را به سه رنگ تشبیه داده . ستوه را به سفید ، رجس را به سرخ و تمس را به سیاه همواره اینها با هم میباشد و ممکن نیست جدا بشوند ، البته گاهی یک قوی و دو دیگر ضعیف میگردند ، و از این ضعف و قوت ، اعتدالی در طبیعت دارنده آنها پیدا میشود و علت اختلاف و رنگارنگ بودن اشیاء

میگردد. اگر عنصر ستوه، بر رجس و تمس غلبه یافت، دارنده آن شخصی نیک و عاقل میشود و اگر چنین غلبه رجس یافت، صاحبش متهور و شجاع است و اگر تمس برتری بیابد، مرد را جاهل و تن پرور و پست همت میسازد. اینها هر سه با هم هستند و متصل یکی دو دیگر را می پوشاند ولی نمیتواند نابود سازد. هر سه یار و همکارند؛ چون روغن و فتیله و روشنائی که هر سه از هم جدا ولی لازم و ملزوم هم دیگرند، و تا هر سه نباشند، چراغ هم روشن نمیشود. در همه اشخاص بلکه در همه اشیاء میباشند و مانند امواج دریا گاهی یکی فرو میریزد و دیگری بلند میشود. حرکت و بلند شدن و پست گشتن امواج هستی از آنهاست؛ بشرطیکه بنور روح منور بشود. خوبی و بدی و جنبش و توقف هر چیزی باندازه امتزاج و غلبه عناصر سه گانه است. حالت اینها متصل در تغییر است و از این است که اشیاء دنیا بلکه زندگی بیک حالت نیست. و احتمال دارد مقصود بودا از تغییر لاینقطع، همین تغییر است، زیرا که عناصر نامبرده لمحّه ای بیک حال نیستند. گاهی ستوه در رجس میشود و زمانی رجس بر ستوه محیط میگردد و گاهی تمس برتری می یابد و هر دو را تیره می سازد، و تا این سه امتزاج نیابند و یکی بر دو دیگر برتری نیابد، چگونگی شئی معین نمیشود، و اینها همینکه از حرکت باز ایستادند و هر کدام بجای خود رفت، اشیاء گیتی از صورت می افتند و به اصل بر میگرددند و هیولای نخستین یا پرکرتی میشوند، روح یا پرورش را فلاسفه سانکهییه، خودی یا ذات مینامند و آن حقیقت هر جاندار است و از پرکرتی بالمره جداست. حقیقتی است مستقل و ازلی و ابدی و صفت بر جسته آن علم است، و چونکه عالم است، معلوم نمیشود. صفت علم از او جدا نیست،

بلکه روح و علم ، دو نام يك حقيقت ميباشند ، مولانا بلخی ميفرمايد . -
 چون سرو ماهيت جان مخبر است هر که او آگاه تر با جان تر است
 اقتضای جان چو ای دل آگهیست هر که آگه تر بود جانش قوی است
 روح فعالیت ندارد ، معلول نمیشود و نه هم مستقیماً علت چیز است ،
 محیط است وابستگی ندارد ، متأثر نمیشود . ارواح بسیارند و هر کدام
 بر جسمی محیط است . باز شدن و تکامل پرکرتی زمانست که به پرورشه
 نزدیک میشود و تا این دو بهم نزدیک نشوند . سیر تکاملی پرکرتی آغاز
 نمیکردد . زندگی ، چنانکه می بینیم تنها از روح نمیشود ، زیرا که روح
 فعال نیست ، و نه هم از پرکرتی است ، بسبب اینکه پرکرتی از علم محروم
 است ، ولی چون روح و پرکرتی نزدیک میشوند یکی ثابت و دیگری
 منفی گشته ، اعتدال صفات مخصوص هر دو ، صورت تازه پیدا میکند .
 از عناصر سه گانه پرکرتی ، اولاً رجس به جنبش می آید ، و بواسطه
 آن دو عنصر دیگر نیز متحرك میشوند ، و از جنبش این هر سه ، اضطراب
 سختی پدید میشود . هر کدام میخواهد بر دودیکر غالب بشود کشمکش
 آغاز گشته ، گاهی از هم دور و زمانی بهم پیوست ، گاهی یکی قوی و
 دیگری ضعیف شده ، صور مختلف را پدید میدارند و این سلسله جاریست ،
 تا اینکه یرتو روح بر پرکرتی باقیست ،

هم چنین پیچند مطلوب وطلوب	اندرین لعب اند مغلوب و غلوب
از قدیم و حادث و عین و عرض	پیچشی چون ویس و رامین مفترض
لیك لعب هر یکی رنگی دگر	پیچش هر يك ز فرهنگی دگر
آن یکی ذره همی پرد به چپ	و آن دگر سوی یمین اندر طلب
ذره ئی بالا و آن دیگر نگون	جنگ فعلی شان بین اندر رکون

آغاز و انجام زندگی مادی ، و تبدیل قوت به جسم و تجرد به کثافت به این ترتیب است که ..

در پرکرتی چون از جنبش عنصر رجس جنبشی شد ، نخستین معلول مهت (mahat) یا بودهی (Buddhi) پدید میشود . آنرا ریشه یا تخم کائنات مینامند ، و نسبت به بشر عقل و نسبت به جانداران هوش میخوانند ، که چیز ها را از هم ممتاز نشان میدهد و از چگونگی اشیاء خبر میدهد و حکم میکند . این قوه در نتیجه محیط شدن عنصرستوه ظهور میکند . خصوصیت آن مظهریت و ظاهر کردن غیر خود است . روح نیست ولی از همه چیز دیگر بروح نزدیکتر است و به نور روح چنان تابنده میشود که صفت مخصوص روح که علم باشد در او پدید میگردد ، و در عالم مادی و جسمانی نماینده روح است . به روشنائی علم روح تابنده شده ، نفس را روشن میکند و نفس آن نور را بر حواس منعکس ساخته آنها را تابنده میسازد . بودهی یگانه وسیله ایست که حقیقت پرکرتی را به روح نشان میدهد .

دوم معلول را آهنگار مینامند و آن مستقیماً معلول مهت میباشد ، یعنی هم چنانکه علت مستقیم مهت پرکرتی است علت آهنگار ، مهت است . آهنگار از کلمه « اهم » که بفارسی باستانی ادم و به اوستا « ازم » میگویند ترکیب شده ، و ترجمه فارسی کنونی آن « خودی » یا « منی » میشود . من دو نوع میشود . یکی حقیقی که روح است و دیگری آنکه نزدیکی روح و پرکرتی است و از مهت پدید میشود ، و چون روح حقیقی بسبب مغالطه خود را آهنگار تصور میکند ، بدام تعلقات دنیوی گرفتار میگردد ، و خود را وابسته به اشیاء و اشیاء را متعلق به خویش می پندارد .

آهنکار بنا بر غلبه یکی از - عناصر سه گانه به سه صورت زیر پدید میگردد . -

نخستین ساتوک (Sàtvika) و از آن بنا بر نوشته و اچسپتی نفس ظهور میکند

دوم راجس (Rajasa) و از آن قوای زیر پدید میشوند . -

دیدن ، شنیدن ، بوئیدن ، چشیدن ، سودن

سیوم تامس (Tàmas) از آن پنج تن مترس (Tanmatras) یا اعضای عمل ظاهر میشوند . و آن دهن و دست و پا و مقعد و عضو تناسل است . اصل تن مترس شکتی یا قوه مخصوصی است که در هر عضو معین ظهور میکند و اگر شکتی نباشد ، عضوبیکار میشود . نفس مرکز همه اعضاست و بدون رهنمائی نفس هیچ عضوی وظیفه معین خود را نمیتواند ادا بکند . نفس حقیقت لطیفی است ولی مرکب است و از این است که میتواند با همه حواس و اعضا مربوط بشود . نفس و بودهی یا عقل و حس خودی را قوای اندرونی نامند . پنج تن مترس جواهری هستند که در آواز و سودن و رنگ و مزه و بو بصورت اعراض پدید میشوند . و چونکه جواهر میباشند احساس نمیشوند . باید به استدلال و قیاس به آنان پی برد . عناصر مادی که از آنها پدید میشوند ، چنین میباشند .

(۱) از گوهر آواز . - آکاش یا اثیر و آن نیز گوهر ، عرضی میشود که آواز است و بگوش ما میرسد یعنی روح آواز غیر از آن است که در گوش ما شنیده میشود .

(۲) از گوهر سودن . که با گوهر آواز مرکب میشود ، باد پدید میگردد ، و صفت آن سودن و شنیدن است .

(۳) از گوهر رنگ ، آمیخته به جواهر آواز و سودن ، روشنائی پدید میشود و خصوصیات آن آواز و سودن و رنگ است .

(۴) از گوهر چشیدن ، آمیخته به آواز و سودن و رنگ ، آب ظهور میکند و در آب صفات سودن و آواز و چشیدن و رنگ میباشند .

(۵) از گوهر گنده (Gandha) یا بو ، آمیخته به آواز و سودن و رنگ و چشیدن ، صورت خاک ظاهر میشود ، و صفات خاکی ، آواز و سودن و رنگ و چشیدن و بوئیدن است .

در نتیجه آنچه فوق بیان شد ، عالم مادی مرکب از بدست و چهار (۲۴) حقایق است ، و تاریخ کیتی در حقیقت بازی و انقلاب آنهاست . ریشه آنها در پرکرتی است که از آن تدریجاً در میآیند و در آن باز ناپدید میشوند دانش به اشیاء ، بنا بر فلسفه سانکهایه ، سه وسایل میسر میشود .

(۱) بوسیله حواس ، تجربه و تجزیه .

(۲) بوسیله عقل و استدلال و فکر .

(۳) بوسیله تصدیق گفته دانشمندان گذشته .

شعور یا علم صفت روح بلکه خود روح است ولی روح مستقیماً با عالم مادی رابطه ندارد و لهذا باید به حقیقتی مادی که در لطافت و تجرد نسبتاً به او نزدیک باشد وسیله ارتباط با دیگر اشیاء مادی پیدا بکند و این حقیقت ، را عقل مینامند و عقل نیز ارتباطی لازم دارد که نفس میشود و نفس افزاری میخواهد که حواس میباشند . پس چنانکه اشاره کردیم پرتو روح بر عقل میتابد و از عقل به نفس و از نفس بحواس رسیده و از حواس بر اشیاء میرسد و اشیاء پدید میگردند ، ولی چونکه اتصال مستقیم نیست ، دید اشیاء نیز کاملاً واضح نمیشود ، مانند دیدن

چیز است در ماهتاب ، که دیده میشود ، ولی جزئیات آن پدید نمیگردند و از اینرو هرچه نور روح بر عقل بیشتر بتابد ، لوح عقل روشن تر میشود و هرچه لوح عقل روشن تر شد ، نفس را روشن تر میسازد و همچنین تا به اشیاء میرسد . و این ممکن نیست مگر اینکه عنصر ستوه بر همه قوای مادی غالب باشد ، زیرا که اگر رجس غلبه میکند آنها را پر به جنبش و اضطراب در میآورد ، مانند اینکه نور چراغ خوب روشنائی بدهد ولی چراغ را در جایی بگذارند که باد بشدت بوزد و نور را پراکنده کرده نگذارد کاملاً بدرخشد و همچنین اگر عنصر تمس غلبه کند ، مانع روشنائی میشود . از اینرو لازم است نفس انسان پاک و صاف و ستوک ، چون آب ایستاده باشد ، که اشیاء درست در آن منعکس بشوند و پدید گردند .

دانش سه عامل دارد . یکی پرماته (Pramata) ، که داننده است دوم پرمیه (Prameya) یا دانستنی ، و سیوم پرمانه (Pramana) پیوست کنندۀ عالم به معلوم که علم است . عالم روح است و زمینه یابیوست کنندۀ عقل و اشیاء ، دانستنیها میباشدند . آنچه بشر میخواهد ، یکی دانش صحیح به حقیقت خود و دیگر علت نقص و آلام ، و آلام نیز سه گانه میشوند .

(۱) آلام جسمانی و معنوی که در نتیجه ساخت بدن و ذهن بشر پدید میشوند .

(۲) آلام مادی که از خارج میرسند .

(۳) آلام آسمانی که ناپدید هستند و باز داشتن آنها از قدرت بشر

بیرون است .

تا وقتی که روح خود را به مادیات مربوط تصور میکند و جدا نمی شناسد . بجز اینکه مصائب سه گانه را متحمل بشود چاره ئی ندارد ،

هر که باشد، نیک یا بد، سعید یا شقی، بزرگ و کوچک، دانشمند و نادان، همه باید این بار را بردارند. یکی بر میدارد و فریاد میکند و مضطرب میشود و دیگری سکون و صبر را پیشه میسازد، ولی نجات از آنها در آزادی روح است. چون روح از پرکرتی کاملاً جدا شد، آلام بالطبع جدا میشوند. چنانکه گفتیم ارواح مجرد و منزّه و نامحدود و لامکان و از همه آلودگیها پاک و به هیچ خواهشی نیازمند نمیداشند. نه چیزی میخواهند و نه از چیزی گریزان میشوند. دانش خالص هستند و از حدود مکان و زمان علت و معلول خارج، بر همه محیط و از همه آزاد، آنچه می بینیم و از آن گاهی شاد و زمانی رنجیده میشویم، بازی پرکرتی و درآمدهای اوست، روان نه نیکی را طالب است و نه از بدی می هراسد نه بهشتی آرزو دارد و نه از جهنمی می ترسد، نه بزرگی را میشناسد و نه به بندگی بند میگردد، نه میکشد و نه کشته میشود، نه پی چیزی میرود و نه چیزی پی او می آید. بازی دنیا هر چه باشد، از نفس آغاز میشود که بنور عقل تابنده گشته بنام روان خود را نمایش میدهد و در خود نمائی جهانی را زیر و رو میسازد، و چون روان به اشتباه افتاده خود را از نفس ممتاز نمیداند، او نیز بحدود زمان مقید شده بدام کرمه یا اعمال می افتد. در این وقت که روان به اشتباه افتاده و نفس روان نما شده، شخصیت پیدا میشود، نامی میخواهد و کامی میجوید، و هر لحظه بشکلی در می آید. گاهی خورنده و گاهی کننده، زمانی ستمکار و زمانی ستم دیده، گاهی پادشاه و گاهی رعیت، زندانی و آزاد، خوش و ناخوش در صدمه و دور از صدمه، تا اینکه از عالم تصور نیز به عالمی پست تر که تخیل باشد افتاده و از آنجا دچار موهومات و خرافات شده، در انجام

به چاه جهل سرنگون میگردد، و بگفته شیخ علیه الرحمه، قرص خورشید درسیاهی شد، یونس اندر دهان ماهی شد، در آنجا میماند، ولی هر موج که به کمال پستی رسید، باید پس از آن باند شود، روان نیز کوشش بعکس آغاز میکند، و از همان رائیکه سرازیر شد، سربه بالا میرود، و هم چنانکه پاك بود، باز منزه و پاك میشود.

فلسفه سانکهییه بخدائی عقیده ندارد. برخی از متاخرین سانکهیائی گفته اند که خدا گرچه آفریننده نیست، بیننده آفرینش است. و سبب اینکه بخدا توجه نشده این است که سانکهیائی روح را حقیقتی مستقل و ابدی و مستغنی و منزه از آلودگیها میداند، و میگوید که رهائی او از پرکرتی وابسته بکوشش خود اوست بقوه خارج نیازمند نیست که یاور بشود و از اینرو محتاج بخدا نیست. علت گیتی پرکرتی است که حقیقتی بیشعور است و بدون شعور بنا بر اقتضای طبیعت خود علت زندگی مادی شده. روح ناظر بازی اوست ولی در آن بازی همکار نیست، و اگر چندی خود را فراموش کنند، همینکه از فراموشی درآمد، روح روح است و پرکرتی، پرکرتی میشود. اگر بخواهیم فکر دانشمندان سانکهییه را بزبان خود بگوئیم، باید گفت که روح حسن خویش را در آئینه پرکرتی دیده، بدیدار خود چنان عاشق میشود و بحیرت فرو میماند، که حقیقت خود را فراموش میکند، و فراموشی او بصورت زندگی مادی پدید میشود چون از آن حیرت مذبوم درآمد، ملتفت گردد، نه آئینه ئی مقابل است و نه صورتی بجز صورت خود پدید است.

مختصر اینکه فلسفه سانکهییه مانند فلسفه ارسطو بدو حقیقت پرداخته یکی پروشه و دیگر پرکرتی و پرکرتی چون به پروشه پیوسته شد، مانند

کودکیست مضطرب و متحرك که حرکات او را پرتو روح منظم و مرتب میکند. روح متحرك و فعال نیست ولی حضور او پرکرتی را متحرك و فعال میسازد، چون جوش آب که از حرارت است ولی حرارت در جوش نیست.

فلسفه یوگ

متمم فلسفه سانکهایاست، یعنی نظریه سانکهایه را عملی میکند. مؤسس آن دانشمند معروفی است بنام پاتنجلی (Patanjali) و نخستین تصنیف او بنام یوگ سوتراست (Yogasutra) که پاتنجلی سوترا (Patanjalisutra) نیز گفته میشود. پس از آن کتابهای دیگر در این فلسفه نوشته شده اند که تفصیل آنها خارج از مقصود این کتاب است این فلسفه بمرور ایام چندان مرغوب و مطلوب واقع شد. که پیروان همه مذاهب هند و طرق همه فلسفه آنرا پذیرفتند، و بسیاری عمل کردند، تا اینکه هندوستان بسر زمین یوگی یعنی مرتاضین معروف گشت، و از ریاضت کشهای آن کشور، در کشورهای دیگر افسانها گفته شد.

در فلسفه سانکهایه بیان کردیم که پروشه و پرکرتی دو حقیقت مستقل میباشند. هر دو ابدی و ازلی و هیچگونه شباهت و جنسیت بهمدیگر ندارند ولی نزدیک میشوند و يك اتصال که « بینهما برزخ لایبغیان » باشد بهم میرسانند، و از آنجائیکه این اتصال که بحدود آمیزش میرسد غیر طبیعی است، در انجام باید ازهم جدا بشوند. پیوستگی آنها صورت کائنات و زندگی مادیست و جدائی خاتمه دنیاست. سانکهایه میگوید چون روح کاملاً از بازیهای پرکرتی آزاد شد، ازهمه قیود و نواقص مادی آزاد میشود، ولی چنین آزادی محض عقیده حاصل نمیشود. باید آنرا عملی

کرد ، و فلسفه یوگک طرق عمل آنرا نشان میدهد . بنا برین فلسفه سانکهییه و یوگک دوشاخ ، يك اصل میباشد . سانکهییه جنبه نظری و یوگک جنبه عملی آن است و نکته‌ئی که در یوگک افزوده میشود عقیده به خداوند متعال است .

بنابر سانکهییه و یوگک ، روان یا ذات که جیوه نامیده میشود ، حقیقتی است پاک و آزاد و بی نقص که بواسطه عقل یا چته (Chitta) و نفس و حواس ، به بدن اتصال پیدا کرده و بسبب چنین اتصال خصوصیات خود را موقتاً از دست داده و خود را بر غلط چته (Chitta) می‌پندارد چته نخستین معلول پرکرتی است که بر آن عنصر ستوه محیط است و چونکه صفت ستوه پاکی و روشنائیست ، عقل نیز چون آئینه روشنی‌گیر و صاف و روشن است . روشنائی مادی که چته دارد ، غیر از روشنائی روان است . چته از پرکرتی است و از اینرو علم ندارد ، ولی نزدیکترین حقیقتی است به روان و از اینرو از نور علم او منور شده ، عالم و علم نما میگردد ، و به هر چیزی که متصل شد ، بصورت آن درمیآید ، یا اینکه بگوئیم صورت آن چیز را در خود پدید می‌سازد ، و روان اشیاء را بتوسط چته می‌بیند و گرچه روان تغییر پذیر نیست و جنبش ندارد ، ولی در صور مختلف که متصل در آئینه چته پدید میشوند و میگذرند ، منعکس شده ، جنبنده بنظر میآید . اگر این حقیقت را بخواهیم روشن تر بکنیم ، باید بگوئیم روان چون ماه است که در آب جاری منعکس گشته ، چنان مینماید که سرعت در حرکت است ، یا همچنان که روی ابرهای لطیف متحرك پدید میشود .

تغییراتی که در چته پدید میشوند ، یعنی صوری که در او پیدا میشوند ، احوال قلب یا کیفیات ذهن مینامیم و اینها مختلف و بی شمارند

برای توضیح و اختصار آنها را در فلسفه یوگ چنین تقسیم کرده اند .

(۱) پرمانه (Pramana) شناسائی درست به اشیاء .

(۲) ویپریه (Viparyaya) شناسائی غلط به اشیاء .

(۳) وی کلپه (Vikalpa) تصور و خیال .

(۴) ندره (Nidra) آنچه بغفلت و غنودگی می بیند .

(۵) اسمرتی (Smrti) ، آنچه در حافظه نگه میدارد .

شناسائی درست بواسطه حواس پنجگانه (در صورتیکه همه بوظیفه خود برسند و علیل نباشند و عقل و استدلال و تجربه و شهادت دانشمندان بزرگ پیشین حاصل میشود . «ویپریه» اشتباهات میباشد که موقتاً راست نما بنظر رسیده پس از تحقیق و تدقیق راست نمودن آنها ثابت میگردد . در خواب عنصر تمس (Tamas) بر نفس غلبه دارد ، و شخص چیزهایی می بیند ، و مقصود از اسمرتی ذخیره آگاهی هاست که در ذهن نقش بسته و هرگاه بآنها توجه دادیم باز دیده میشوند . همه اینها صوری میباشد که در حضور روان می آیند و میگذرند و لمحہ ثنی توقف ندارند . روان عکس آنها را در لوح چته دیده ، خود را متحرك و رونده تصور میکند ، و به اشتباه می افتد که آغازی داشته ، و از مادر تولدگشته ، کودکی شده ، و پس از آن جوان و پیر و بالاخره مرگ را یافته ، و حال آنکه حقیقت چنان نیست . نه برای او آغازیست و نه مرگ و انجام . فلسفه یوگ نشان میدهد که چگونه از این مغالطه در آید . برای آن سه اصل لازم میشمارد . -

اصل نخستین . - صحت و توانائی بدن . گفته اند که روح سالم

در بدن سالم است ، و تا اعضای بدن درست کار نکنند ، فکر درست کار

نمیکنند، و چون فکر درست نباشد، حقایق صحیح پدید نمی‌شوند، و لهذا علم ناقص و فکر باطل می‌ماند. پس برای تحصیل دانش صحیح، بدن صحیح لازم است. بدن مریض و ناقص نه بکار دنیا نیرو می‌دهد و نه فکر را یاری میکند، و صحت بدن به سه وسایل حاصل می‌شود.

وسیله اول.. صحت فکر و ذهن است، که جوینده همواره فکر با نتیجه و صحیح را بخود راه داده از افکار بیهوده و بی نتیجه سخت پرهیز کند.

وسیله دوم.. ورزش است، و آن نیز بر دو نوع است. نوعی که عادیست و سبب تقویت اعصاب دوران خون و صحت اعضای رئیسه می‌گردد و نوع دیگر معنوی است که فلسفه یوگ می‌آموزد، و بعد ذکر خواهیم کرد وسیله سیوم.. - خوراک درست است، که صحت بخش باشد و به اندازه‌ئی استعمال شود، که ذهن را روشن و بدن را توانا نگاه دارد و یار شاطر بشود، نه بار خاطر.

در ورزش عادی جسمانی، اعصاب و اعضاء رئیسه توانا می‌شوند، دوران خون درست می‌گردد، در ورزش یوگ اعضا به اختیار نفس می‌شوند. عوض اینکه نفس تابع آنها گردد، آنها را تابع خود میکند. معروف است که مرتاضین کارهای فوق طبیعت می‌کنند، و همه از آنچه نسبت به آنها شنیده می‌شود، اگر باور نکنیم، باید بگوئیم که اعضای بدن بلکه عناصر چهار گانه، و حواس کاملاً فرمان آنها می‌شوند. مثلاً گفته اند که یوگی در چند یا چندین ساعت، یکبار دم می‌کشد، چندین روز بی خوراک می‌ماند، روی هوا معالق می‌نشیند، بلکه می‌پرد، یا اینکه قلب او چند یا چندین ساعت، از حرکت باز می‌ماند، زنده در گور

میشود و نمیمیرد، افکار دیگران را بدون اینکه بگوید، میداند هیچ چیز مانع از آمدن و برون رفتن او نیست. یعنی از دیوار رد میشود و میکنند مختصر اینکه کارهای فوق طبیعت میکند. عمر طولانی مینماید، بلکه هر گاه خواست می میرد و اگر نخواست زنده میماند. البته در این گفته ها مبالغه است، ولی در این شکی نیست که زندگی یوکی، غیر از زندگی عادیت. و یقیناً بهتر از زندگی عادیت. صحت بدن نگه میدارد و ذهن او روشن و پیدایشانی بشاش و خورسند و بی بیم و هراس است. از مرگ نمیترسد، دروغ نمیگوید، پر خور نیست نیازمند نیست، آزار ندارد، رنج ندارد، شادی حیوانی ندارد، با دیانت و امانت. شفیق و مهربان است. و این صفات ستوده و برجسته را در نتیجه ورزش روحانی که باید با ورزش جسمانی توأم بکند. حاصل میکند.

اصل دوم. - تفکر و توجه و مراقبه است، و در اینجا است که عقیده به خدا لازم میشود، زیرا که تمرکز و توجه باید بر نقطهئی بشود که بهترین و لطیف ترین و کامل و ستوده و بی نقص باشد. برای ورزش فکر و تمرکز، تربیت و رهنمائی استاد کامل لازم است. گذشته بران باید اراده اش پاک و صمیمانه باشد، و استقامت بکند، تا اینکه به اندازه در یکسوئی کامل گردد که در ذهن بجای صور بی شمار، در هم و توهم گذشته و گذاشتنی، صورت یگانه جلوه گر شود، و تنها آنها را به بیند و به آن خورسند باشد، در آن درجه، یقیناً از صور فراوان پرکرتی آزاد گشته، به اصل خود پیوسته است، تمرکز تصور و فکر از لوازم فلسفه یوگ است، و بدون آن جوینده یوکی نمیشود.

اصل سیوم. - تفصیل دو اصل فوق است، باین ترتیب. -

(۱) یمه (Yama) یا تحمل و برداشت . و برای آن . -

(۱) جوینده باید ، اهمسه (Ahimsa) را شعار خود سازد یعنی

بی آزار باشد ، چه در اراده و چه در سخن و چه در رفتار و کار

(ب) ستیه (Satya) راست بگوید ، و در همه کار راستی

اختیار بکند ، بلکه فکرش نیز باید بر راستی باشد

(ت) استیه (Asteya) . دزدی نکند یعنی کس را از حق

شرعی او محروم نسازد

(ج) برهمه چاریه (Brahmacharya) . بخشش از کسی نپذیرد ،

زیرا که پذیرفتن بخشش قسمی از گدائی یا رشوه است

(۲) نی یمه (Niyama) پاکی اعضای بدن است ، چه اندرونی

و چه بیرونی . ظاهر بدن را همواره بشوید و پاک نگه دارد و همچنان

نگذارد که اعضای اندرونی فاسد و ناقص بشوند ، خوراک ساده بخورد ،

به اندازه‌ئی که خوردن او برای زیستن باشد ، نه اینکه زیستن را خوردن

تصور کند و همچنین ذهن را باید پاک نگه دارد و افکار باطل و بیهوده

و بی نتیجه و خشم آور را دور کند . بخنده و بشاشت سخن گوید ، زود

برافروخته نشود ، دوست و شفیق و همدرد و مهربان باشد . از کدورت

و نفرت سخت پرهیز کند . و سنتوشه (Santosha) یعنی خورسند و قانع

باشد و نپس (Tapas) کند . مقصود خود را به تحمل از سرما و گرما

عادی سازد ، و تن پرور و آرام پرست نگردد ، و بالاخره هنگام فرصت ،

به مطالعه گتب مفید و تجربه های تازه وقت را بگذراند و درهمه کار به

اشوره پره ندهانه (Isvarapara-nidhana) فرمان برد یعنی به مشیت

ایزدی تسلیم بشود و شکیبائی اختیار کرده ، مضطرب و پریشان و سرکش نباشد .

(۳) آسنه (Asana) یا نشست. در فلسفه یوگ اهمیت دارد. یوگی

باید نشست مخصوص اختیار کند و به آن ترتیب همواره بنشیند و مراقبه نماید. نشستی که در آن حال دوران خون درست باشد و اعضای رئیسه چنان قرار گیرند که درست کار بکنند، در کتب یوگ، طریق نشستن را به تفصیل بیان کرده اند. نشست انواع میباشند، و در هر نوعی برای صحت بدن و قوه فکرسودی نشان داده اند. آسنه به محض مطالعه کتاب درست نمیشود، بلکه استاد کاملی میخواهد که یاد بدهد در نتیجه چنین نشستن جوینده از امراض محفوظ میماند و میتواند نفس را درست بکشد و پس دهد و به فکر و ذکر مشغول گردد.

(۴) پرانایام (Pranayam)، طریق دم کشیدن است که نیز استاد

لازم دارد چنان باید نفس فروبرد و برآرد که بگفته شیخ سعدی علیه الرحمه هر نفسی که فرو رفت مد حیات بشود و چون برآید مفرح ذات گردد. مشق دم کشی که در متصوفه اسلام نیز میباشند، از سخت ترین ورزشهای یوگ است. اگر شخصی بدون استاد بکند، بجای سود، زیان می بیند. بلکه دماغش خشک و کار او بدیوانگی میرسد. مختصرش اینکه در وقت معین، جای پاک، و هنگام ورزش هوای پاک، در حالیکه معده پر نباشد از يك سوراخ بینی نفس طولانی کشیده و در سینه جمع نموده نگه دارد و پس از آن از سوراخ دیگر بینی به آرام و تانی برآرد. چون در این ورزش کمال یافت، بمراقبه میرود و فکر او کاملاً به نقطه که طالب است تمرکز مییابد، و بجای صور گوناگون صورتی معین در چشم بصیرت او جلوه گر میشود. نفس از اضطراب باز میماند، ذهن روشن میشود، و روان خود را در آئینه ذهن ساکن و آرام می بیند. برخی از یوگیها زهان دراز میتوانند حبس دم بکنند، و تادم نکشیده اند، تصورشان در نقطه معین تمرکز یافته است.

(۵) پرت یا هارا (Pratyahara) یا تسلط بر پنج حواس که توجه آنها را از اشیائی که مطلوب آنهاست برگردانیده ، با اختیار خود درآرد ، و بجای آنکه کار کن آنها بشود ، آنها را کار کن خویش مینماید . چون در این ورزش کامل شد ، نفس او از هیچ دیدار بیرونی و آواز و خواهشهای نفسانی متأثر نمیشود . این نیز ورزش بسیار سختی است که به آسانی میسر نمیشود و استقامت کامل و زمان دراز لازم دارد .

(۶) دهارنه (Dharana) یا مشق ذهن . در آغاز نقطه ئی معین میکند و برآن نگاه را می گمارد . چون میان دو ابرو ، یا ناف یا جای دیگر و هرگاه به تمرکز نگاه عادی گشت ، به همچنان تصور باطن میپردازد و صورت برگزیده ئی ، یا ایزدی را مطابق تمایل خود بچشم اندرونی درآورده ، درآن محو میشود ، و چون کامل گشت ، به آن حقیقتی که طالب است متوجه میشود و براو توجه را تمرکز میدهد تا آنکه به دیدار و وصال او میرسد ، و در آن مقام عالی پاینده میماند .

(۷) دهیان (Dhiana) مراقبه ، در دهارنه بیشتر دیدن به چشم و تمرکز نگاه است . در دهیان تصور است که فوق گفته شد .

(۸) سمادهی (Samadhi) اعلا ترین مقام تصور است . در آنحال جوینده از ما سوای او ، بلکه از خود بیگانه میشود ، و دریگانه مطلوب مستغرق و مستهلك میگردد . چنین شخص ، شخص عادی نیست بلکه مخلوقی فوق بشر شده ، صفات فرشته ئی و حالت تجرد پیدا میکند . این مقام محمود مخصوص یوگیهای کامل است برای همه کس میسر نمیشود . تمرکز و تصور ، نصب العین فلسفه یوگ است و تاجوینده به آن مقام نرسد ، بحقیقت نرسیده بنا بر فلسفه یوگ انسان کیفیات ذهنی دارد . از جمله ..

(۱) کُشپته (Kshipta) کیفیتی است که ذهن پریشان است و بدون توقف و سنجش از مطلبی به مطلبی و از نقطه‌ئی به نقطه دیگر منتقل میشود و قرار ندارد. در این حال تسلط بر نفس و حواس ناممکن میشود.

(۲) موده (Mùdha) عنصر تمس بر طبیعت غالب و شخص را به حالت غنودگی می‌آورد و آنچه می‌بیند درست و واضح نمی‌بیند.

(۳) وک شپته (Vikshipta) ذهن به مطلبی میرسد ولی تمام نکرده به مطلبی دیگر می‌پردازد.

(۴) ایکا گره (Ekagara) بدون پریشانی به چیزیکه متوجه شده، در آن استقامت میکند. دماغی که این کیفیت را دارد، برای تمرکز دادن فکر موزون است.

(۵) نروده (Nirodh) کیفیتی است اعلا تر از ایکا گره و دارنده آن کاملاً میتواند فکر را در نقطه معین تمرکز بدهد و در اول غزشی پدید نشود. دارنده چنین استعداد باید در آغاز به محسوسات پرداخته و بدانستن آنها توجه را تمرکز داده، تدریجاً به غیر محسوس پردازد، تا اینکه بآنچه مطلوب اوست، متوجه گشته، در آن مستغرق گردد. استغراق مطابق تمایل و حوصله جوینده است. هر چه طبیعی تر باشد، آسانتر و زودتر، تحصیل میشود، از اینرو بنابر تمایل بشر طرق توجه را چنین بیان کرده اند..

(۱) کرمایوگ (Karmayoga)، شخصیکه متحرک است و میل دارد همواره به يك کاری مشغول باشد، در هر کاریکه نظرش به نیکوئی و حقانیت و درستی کار بشود، بعبارت دیگر کارهای او هم ستوده و اخلاقی و ایزدی، و روز بروز ستوده تر بشوند، تا به کمال درجه تهذیب و اخلاق برسند، عبادت و خدمت به نوع در حدود کرمایوگ میباشند.

(۲) بهکتی یوگ (Bhakti yoga) ، یا یوگ عشق و محبت که

میان مسلمین متصوفه پسندیده اند و کتابها از ستایش آن نوشته اند ، بلکه نظم عرفاء براساس عشق گفته شده . در فلسفه ، این یوگ بمعنی وابستگی و علاقه شدید است که جوینده بمطلوب خویش دارد . همدردی و شفقت لازمه آن است و در وابستگی تمرکز و توجه مجبوری و طبیعی است ، و لهذا او که بهکتی را پیروی میکند و بخدائی معتقد است ، توجه مخصوصی بخدا دارد ، و عمر در تکمیل آن توجه میگذرد .

(۳) گیان یوگ (Jnanayoga) جوینده دانش . یوگ به انگلیسی

(Yoke) و بفارسی جفت کردن و پیوستن است . گیان یوگی اوست که ساعت های زندگی خود را به تحصیل دانش پیوست میکند و در آن چنان مستغرق میگردد ، که از ما سوای او خبر ندارد . دانش بچند وسیله تحصیل میشود . یکی به مطالعه کتب و دوم به تجزیه اشیاء و تجربه و سیوم به فکر . دانشمند در آغاز به محسوسات پرداخته ، اشتیاق به معلومات او را بغیر محسوسات میکشد و در آن سیر میکند تا به آرزوی خود که یکسوئیت میرسد . دانش به محسوسات از حواس پنجگانه و حس " مشترك و عقل و استدلال و تجربه حاصل میشود ، و مجردات را به ترکیه نفس و فکر و مراقبه و تمرکز و توجه می یابد .

گذشته براین یوگهاست یوگ ، ورزش جسمانی را نشان میدهد ، یوگهای دیگر میباشند که برای هر کدام بزبان سنسکرت کتابی جداگانه و شرحی مفصل نوشته شده .

فلسفه می مامسه (Mimamsa) که مؤسس آن دانشمندی بنام

جی منی (Jaimini) بود ، اگرچه یکی از مذاهب فلسفه هندشمرده میشود

ولی باید از علم کلام محسوب بشود، زیرا که مقصود نویسندگان این
 فلسفه ثابت کردن حقانیت و عظمت گفته ویداست. ویدرا آنها قدیم
 و ازلی و ابدی میگویند. گوینده آنها انسان که سهل است، خداهم
 نیست بلکه آنها حقیقتی میباشند که از خود پدید شده اند و بر زبان
 پا کان و دانشمندانی چند جاری گشته اند. دانشمندانی که علی الظاهر
 آنها را سروده اند، افزاری میباشند، نظم کننده و فکر کننده آنها
 نیستند و چونکه گفته ویدا رتبه الوهیت را دارد، آنچه در آن می خوانیم
 هم چنان بدون چون و چرا باید عمل بکنیم. تقریباً چنین فکر در
 متکلمین مسیحی و اسلام، بویژه اشاعره پیدا شد، و البته می ماسه بر
 متکلمین مسیحی و اسلام تقدم زمان دارد و در جزئیات نیز اختلاف
 است. سرودهای ویدا در ستایش ایزدان عصر ویداست، که اندره
 و متره و ورونه و اشون و اگنی و غیره و غیره نامیده میشدند و اینها
 یا مظاهر طبیعت بودند یا ستارگان و سیارگان آسمان. فلاسفه می ماسه
 در تقدیس والوهیت ویدا چندان مبالغه کرده اند، که ایزدان نامبرده
 را تحت الشعاع عبارت در آورده اند، و گفته اند به اندازه ئیکه عبارت
 مقدس و مهم میباشد، ایزدان اهمیت ندارند، بلکه برای سرودیکه
 درستایش آنها علی الظاهر گفته شده، عنوانی میباشند، و شعرائیکه سرودهای
 ویدرا گفته اند و سروده اند، نظم کننده آنها نیستند، بلکه مروج
 آنها میباشند، زیرا که گفته انسان هر چند و هر اندازه دانشمندانه باشد،
 بی نقص نمیشود، و ویدا از نقص منزّه، قدیم و ازلی و کامل میباشند.
 اگر اشتباهی در آنها بنظر برخی برسد، اشتباه و نقص عقل آنهاست،
 از ویدا نیست. برای ثبوت این عقیده، منطق مخصوص و دلایل تازه
 دارند علم را بنابر فکر خود تعریف کرده اند و مانند دیگر فلاسفه

شرح داده اند . از جمله میگویند دماغیکه استعداد طبیعی داشته باشد و حواس درست کار بکنند ، آنچه می بینند و میدانند ، باید هم چنان باشد ، و از اینرو دانشی که در نتیجه تجربه و فکر دانشمندان پیشین بما رسیده راست و درست است ، و از همه برتر آنچه در وید است ، حق است ، باید بنابر دستور آن رسوم مذهبی بجا آوریم ، قربانی و نیاز بدهیم و از آنچه مارا منع کرده است ، باید از آن پرهیز کنیم . اگر رسوم مذهب که در ویدا بیان شده بجا آوریم برکت آسمانی و بهشت جاویدان خواهیم یافت . علمی که اکنون داریم ، تازمانی پاینده است که روح با جسم اتصال دارد ، و چون روح از جسم جدا گشته ، مجرد شد ، نیازمند به علم نمیشود ، زیرا که روح بمعنی حیات است بدون اینکه اتصال یعنی علم بغیر خود داشته باشد . البته در روح همواره استعداد عالم شدن پاینده است . دانشی که در این زندگی می یابیم وابسته به وسایل زیر است .

(۱) پرت یکشه (Pratyaksha) یا دریافت بوسیله محسوسات

(۲) انومانه (Anumana) قیاس و استدلال

(۳) ایه مانه (Upamana) تطبیق

(۴) شبده (Shabda) تصدیق گفته دانشمندان گذشته

(۵) ارته پتی (Arthapatti) پرسش یا فرضیات

مقصود از تطبیق این است که شخص چیزی را به بیند و نیک بشناسد ، پس از آن چیزی بالمره مانند آن دیده و یا آنچه پیش دیده بود در ذهن تطبیق و موازنه کرده بگوید این همان است یا از همان قسم و نوع است ؛ مثلاً شخصی طوطی را دیده ، و پس از چندی طوطی دیگر در

جائی دیگر به بیند ، صورت اول در ذهن او پدید شده و تطبیق گشته ، میگوید این نیز طوطی است . مقصود از پرسش یا فرضیات این است که شخصی را میدانیم زنده هست ولی در خانه نیست ، فرض میکنیم که بیرون در جائیست .

می مامسه عقیده دارد که جهان و اشیاء جهان حقیقت دارند و موجود میباشند . موهوم و خیالی نیستند بخدا عقیده ندارند ولی میگویند ارواح بی شمار و مستقل و ازلی و ابدی هستند ، و اعتراف دارند که ناموس یا قانون ابدی هست که در همه کائنات کار میکند که سلسله علل و معلول را منظم میسازد و عمل را بی نتیجه نمیگذارد شخصیکه رسوم مذهب را بنابر تعلیم ویدا بجا می آورد ، روح او توانا میشود و در آینده نتیجه آن می یابد . ذات انسان که روح او باشد ، بنابر عقیده برخی از می مامسائیهها ، هم عالم وهم معلوم زیرا که چون شخص میگوید « من » حقیقتی معلوم است که من باشد و حقیقتی عالم که ذات آن من است . در اینجا عالم از معلوم ممتاز شده ، در صورتیکه در اصل ممتاز نیستند . مقصود از بجا آوردن رسوم مذهب ، و دادن نیاز و کشتن قربانی و غیره ، خشنود کردن ایزدان نیست ، بلکه بنام ایزدیکه سروده شده ، به او علاقه ندارد ، و نه هم باید به امید پاک شدن روح . یا تهذیب اخلاق ، یا خواستن دولت و بزرگی بجا آورد . بلکه محض این است که در ویدا چنان بما فرمان داده شده ، و بجا آوردن فرمان وظیفه ماست . و ما باید وظیفه را محض وظیفه بجا آوریم ، و به نتیجه وابستگی نداشته باشیم . مثلاً سرودی برای بارش است ، یا برای رفع خشکسالیست یا برای کثرت عمر و فرزندان و ثروت است ، یا برای پیروزیست ، نتیجه اینها ظاهر بشود یا نشود ، شخص

باید محض بجا آوردن فرمان بخواند. در تعلیم می‌مأمسه، باین ترتیب فرمان بردن و بجا آوردن وظیفه را بسیار اهمیت داده‌اند و واجب دانسته‌اند. هم چنین فکر به اندک اختلاف در مغرب زمین، دانشمند کنت (Kant) بیان کرده. بنابر گفته او آنچه را که شخص وظیفه میداند، باید بدون انتظار از سود یا زیان بجا آورد. بعقیده می‌مأمسه، برترین خوش بختی، برکت ابدی و بهشت جاویدان است، که روح پاک خواهد یافت. بهشت را برخی سرور ابدی تأویل کرده‌اند و برخی از متأخرین بنابر عقیده تناسخ، منقطع شدن درد زادن و به مادیات پیوستن است. و چونکه بعقیده آنها علم و کیفیات روحی و ذهنی، در صورت جدائی از بدن و تجرد روح، از صفات روح نمیباشند، از اینرو چون روح کاملاً نجات یافت، به معلومات پیوستگی ندارد، و چون پیوستگی ندارد رنج زاد و مرگ نیز ندارد. در آنصورت صفت او حیات است که ذات اوست، البته استعداد علم در او موجود است. تفصیل منطق می‌مأمسه، خارج از مقصود این کتاب است.

فلسفه ویدانته (Vedanta) که در همه مذاهب هند پدید و به عقیده و فکر عرفاء مسیحی و اسلام بسیار شبیه است، براساس گفته ویداست، کلمه ویدانته از وید + انته یعنی «نهایت وید» ترکیب یافته، و هم چنانکه می‌مأمسه جنبه عبادت و رسوم مذهبی را که در ویدا بیان شده‌اند تقویت داده و ثابت نموده، ویدانته جنبه فکر و عرفان را میگیرد و شرح و تفصیل داده، اخلاقی و روحانی میکند. باین مناسبت اگر فلسفه می‌مأمسه را علم کلام هند بگوئیم که بر اساس گفته وید تشکیل شده و به افکار و دلایل متکلمین اسلام بویژه اشاعره شبیه است،

ویدانته را باید گفت تصوف هند میباشد که افکار آن مانند افکار متصوفه اسلام، بدیانت و حکمت آمیخته شده و بران ریاضت و تذکیه نفس افزوده شده. نام ویدانته، در زمان باستان برای نوشته ایانی شد (Upanishad) استعمال میشد، زیرا که متقدمین ویدا هارا بمفهوم زیر می گرفتند:

(۱) نظم وید یعنی نظم رگ و یجوس و سامه ویدا

(۲) (Brahmanas) برهمناس که تفسیر رسوم ویدائی است

(۳) ایانی شد، در آن از افکار حکیمانه ویدا بحث شده

و هر سه یعنی متن ویدا و شرح و تفسیر آن برهمناس و افکار حکیمانه آن که ایانی شد باشند، مقدس و الهامی شمرده میشدند نظم ویدا از همه قدیمتر، پس از آن برهمناس و آخر از همه ایانی شد گفته شدند، و دانشجویان بهمان ترتیب اینها را مطالعه و تحصیل میکردند. اولی در زمان کودکی و عنفوان جوانی، دومی در کهولت و سیومی در پیری و انزوا از امور دنیوی. پس از دانستن و تحصیل ایانی شد، دانشجو استاد میشد و مستغنی میگشت، و از اینرو ایانی شد، خاتمه تحصیل دانش بود. ریشه ویدانته در وید است، در ایانی شد درختی شده و شاخ و برگ درآورده و در شرح و تفسیر شنکرا چاربه و رامانوجه، بارور گشته، و لذیذترین و شیرینترین میوه عرفانی را به جویندگان حقیقت تقدیم نموده است. میتوان گفت که ویدانته روح افکار دانشمندان هند است. از يك نقطه نظر بسیار قدیم می یابیم زیرا که دامنش بدامن گویندگان ایانی شد گره زده، و دانشمندان عصر ایانی شد، همعصر بلکه برخی

پیش رو بودا بودند و از نقطه نظر دیگر ، نزدیکتر به عصر خودمان ، ولی معراج اندیشه دانشمندان هنداست ، که پس از ظهور اسلام درهند تکمیل شده . دانشمندان بسیار در این رشته فلسفه ، اندیشه نموده اند و نوشته اند ، ولی دوفرد معروفترین آنها میباشد . یکی شنکراچاریاست که بوحدت وجود عقیده داشت و دیگر رامانوجاست (Ramanuja) که حق تعالی را از کائنات ممتاز میکرد . و هر دو دانشمندان نامبرده ، تفسیر بر همه سوتراس (Brahmasutras) نموده اند ، که بادراینه (Badarayana) نوشته . پس مؤسس بادراینه و مفسر شنکراچاریه و رامانوجه میباشدند . دانشمند ویدانتی ، نکاتی ازسانکهایه و یوکه گرفته ، و به سلیقه خود درآورده است . مثلاً پرورشه ، درسانکهایه حقیقتی است مستقل و مجرد و بنام ارواح بیشمار گشته ، ولی در فلسفه ویدانت ، حقیقتی است که برکائنات محیط است ، بفرموده قرآن . - «وسع کرسیه السموات والارض» بلکه ازحدود محدود ، کائنات نیز بیرون است ، زیرا که آن نامحدود است . همه موجودات ، زنده و بیجان ، بشر ، حیوان ، نبات ، جمادات ، ایزدان ، همه جزوی ازآن پیکر عظیم الشان میباشدند . دراپانی شد ، این حقیقت مجرد است ، و برهمن نامیده میشود ، که معنی این برهمن غیراز برهمن عادیست . همه کائنات از او در میآیند ، در او میباشدند ، و به او بر میگرددند . کثرترا ویدانتی نمی پذیرد و اصرار دارد که حقیقت وحدت است ، و آن گیانه (Jnana) علیم و آنندا (Ananda) باامن و برکت است .

شنکراچاریه ، معروف است که در قرن نهم میلادی میزیست ، برخی او را عقب برده اند ، و زمان او را پیش از تولد مسیح نوشته اند ، و دیگران از آن تاریخ نیز عصر او را قدیمتر کرده اند ، بسبب اینکه

قدامت نیز در نظر اهل شرق اهمیت مخصوص دارد. شنکراچاریه شرحی از ویدانت براساس وحدت وجود نوشته و آن شرح اساس ویدانتیهایی کنونی شده. از دانشمندان اروپائی علامه دیوسن (Deussen) شرح شنکراچاریه را بزبان آلمانی درآورده و نوشته او بهترین کتابیست که از فلسفه ویدانت بزبان اروپائی نوشته شده.

بنا بر عقیده شنکراچاریه، حقیقت یگانه است، و بجز او حقیقتی نیست. هرچه هست، در حقیقت اوست، نهایت اینکه دو جنبه دارد. یکی پدید و دیگر نا پدید. ما هرچه میگوئیم و میسنجیم از جنبه ایست که پدید است، یعنی به حواس و عقل ما میرسد. و این جنبه پدید، بعقیده شنکرا، مایا (Maya) یعنی نقش خیالی است که برای توضیح بسحر تشبیه داده است. همچنانکه ساحر چیزی را چیزی دیگر، اندک را فراوان و فراوان را اندک نشان میدهد، حقیقت ازلی وابدی نیز، هر لحظه بشکلی پدید است. گاهی در ابرهای کثرت جمال او حجابی برخوردار شد وحدت میگیرد، وزمانی تابش جلال او، ابرهای کثرت را از هم پراکنده ساخته، و نسیامنسیا نموده، یگانه میگردد. پس یکی از صفات حقیقت ازلی کثرت نمائی یا مایاست، و کائنات و آنچه در آن است، نماینده آن صفت است. این کثرت را که در وحدت می بینیم، بسبب حجاب جهل است که ما را فرا گرفته و ما نمیدانیم این جهل یا حجاب از کجا و از چه رو پدید شده، ولی حق الیقین میدانیم که هست و ما گرفتار آن شده ایم، و هرگاه این پرده از چشم بصیرت ما مرتفع شود، ما و او، یگانه میشویم. این جهل را بزبان سنسکرت اودیه (Avidya) میگوئیم و ویدیه (Vidya) بمعنی دانائیست، و الف نفی براو افزوده، اودیه یعنی

نادانی گفته اند . و هر دو کلمه یعنی دانائی فارسی و وودیای سنسکرت از يك ریشه میباشد . این نادانی ، از اثر مایاست ، ولی مایا که صفت ایزد است ، نادانی نیست ، زیرا همچنانکه ساحر آنچه میکند میداند و از بینندگان پنهان است و نمیدانند همچنان مایا نسبت به خداوند متعال دانش و نسبت بما علت نادانی است تا این پرده مایا ، گسترده و برما محیط است ، عالم را آفرینش تصور میکنیم ، آغاز و انجامی میدهیم ، و آفریننده ئی برای او لازم میشماریم ، و خود را مقید بزندگی عادی میدانیم ، زاد و مرگ ، شادی و رنج داریم ، عبادت میکنیم ، كوچك و حقیر میشویم ، ریاضت میکشیم و در كشمكش افتاده ، خوابهای پریشان می بینیم . چنین هست ، تا این پرده مرتفع بشود و حقیقت نمایان گردد ، در این صورت نه آفرینشی هست و نه آفریننده ، نه زاد و نه مرگ ، نه منی و نه اوئی ، هر چه هست یگانه است . كل من علیها فان و یبقی وجه ربك ذوالجلال والاكرام « آن یگانه » میفرماید « اهم اسمی » من هستم یا میگوید تت توم اسی (Tat tvam asi) توهستی .

پس زندگی ما منقسم میشود بعالمی که ما آفریده شده ، بنده ، ناقص و عاجز میباشیم ، میترسیم و خود را بیچاره گمان میکنیم . در این عالم ناچاریم ، آفریننده را بپرستیم ، تذکیره نفس نمائیم ، کتب دینی و اخلاقی مطالعه کرده رهنما و استادی پیدا کنیم ، من و تو و او شویم ، عبادت بکنیم ، زاهد بشویم ، در خوراك و لباس ساده باشیم ؛ و يك زندگانی پاك و بی آلوده اختیار بکنیم ، تا اینکه پرده جهل دریده بشود ، و خود را در مقام عالتر بیابیم ، فاصله « قاب قوسین او ادنی » نیز نمانده خویش را با او یکی و یگانه بیابیم . سیمرغ سیمرغ بشوند . از جمیع نواقص آزاد و از همه ترس و بندش در آمده از او و با او بلکه او شده ، پاینده و آرام و با برکت سرمدی بشویم . این دو مقام را یکی میتواند ، اگر سعید باشد ، در همین

زندگی مشاهده کند ، و اگر سست و کند گردد ، و به مشتهیات پرداخته
چهل اندرجهل بشود ، بفرموده قرآن ، تاریکی را امواج تاریکتر ساخته و
ابرهای نادانی ، تکمیل ظلمت نموده ، حقیقت را کاملاً پنهان میکنند هزاران
بلکه میلیونها سال باید در این تاریکی و لطمه های کشمکش دنیوی و ابرهای
منیت و خواهشهای نفسانی بگذرند ، تا در انجام سعادت یاری کند و دست
غیب ایزدی مددگاری کرده ، از این گرداب رهائی دهد .

در این عالم « اودیه » (Avidya) که ما مائیم و او ، اوست ، او علیم
و قدیر و حی و خالق و رزاق و جبار و فنا کننده موجودات است .
صفات بشمار دارد و از اینرو ساگونه (Saguna) یعنی دارای صفات
نامیده میشود ، و چون او و ما یگانه میشویم ، او دارای صفتی بجز
حقیقت نیست و حقیقت نیز ذات اوست ، از اینرو نرگونه (Nirguna)
بی صفت میگردد .

تا در این عالم اودیه (Avidya) هستیم ، برای در آمدن از آن
یا بعبارت دیگر پاره نمودن ابرهای نادانی و غفلت و در آمدن بروشنائی
و حقیقت باید ایام زندگی چنین بگذرند . -

- (۱) گفته بزرگان پیشین را مطالعه کرده ، نزد استاد کامل آنچه
آنها گفته اند نیک فهمیده ، بفکر و استدلال شرح و تفسیر بکنیم .
- (۲) تا اینکه استاد بگوید که ما آنچه باید بدانیم دانسته ایم .
- (۳) حواس و نفس حیوانی را کاملاً به اختیار نفس رحمانی در آریم .
- (۴) زهد از گذشتنی و گذاشتنی .

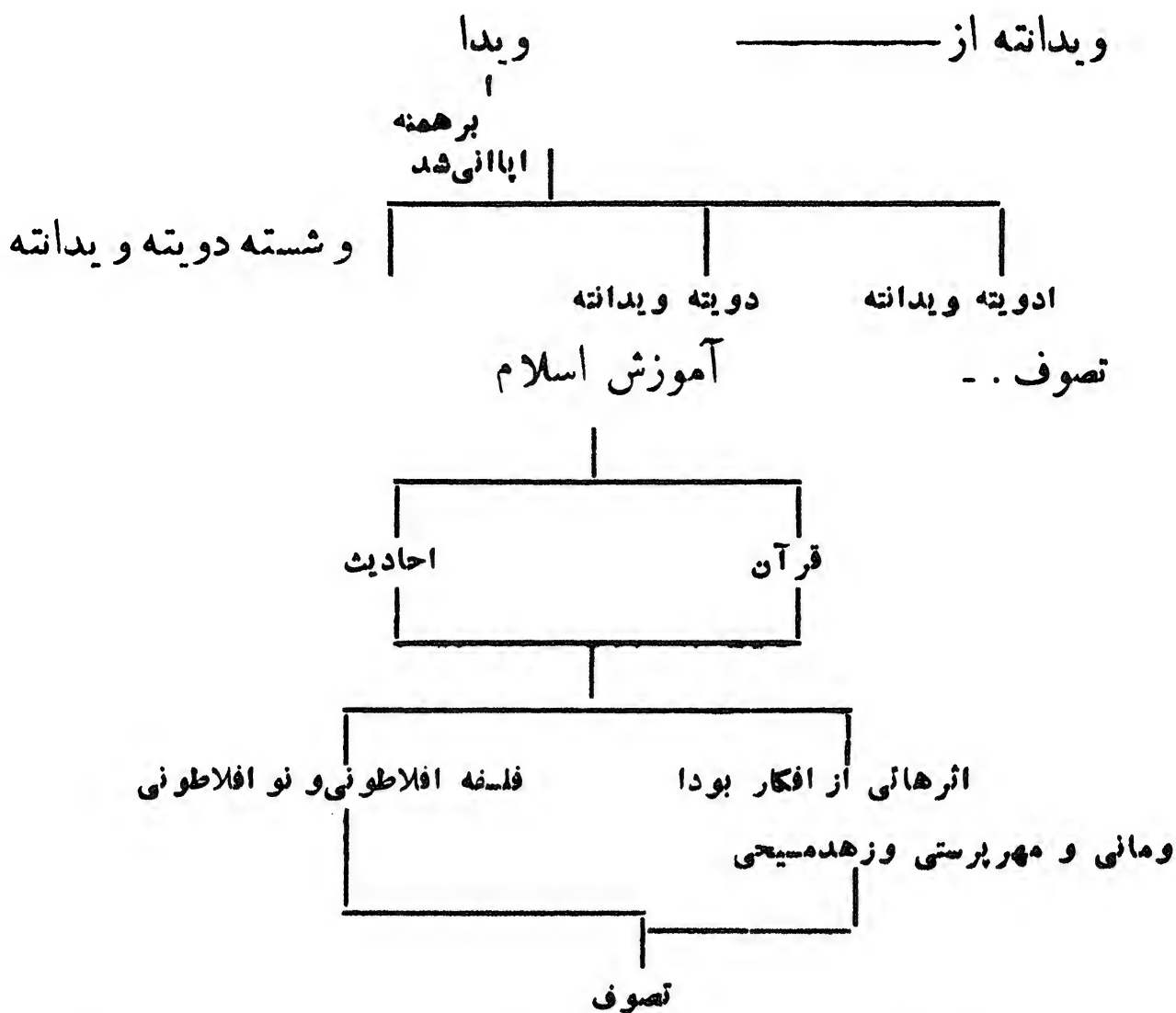
(۵) عشق صمیمی و کامل به آزادی و تجرد .
بگفته دانشمندان عشق ، یگانه وسیله کمال است ، بنابر گفته فلاسفه
یونان ، نتیجه دانش عشق و مهم ترین بخشایش ایزدی ، عقل است و
مال اندیشی . این محبت هم نتیجه دانش است کی گزافه بر چنین تختی نشست

رامانوجه ، وایشنوی ، یعنی از پیروان مذهبی بود که ایزد و شنورا
 بر دیگر ایزدان برتری میدادند و بهکتی یا عشق را وسیله نجات و سعادت
 میدانستند ، و او در عصری بود که دولت اسلام در شمال هند تشکیل شده
 وعده می از دانشمندان اسلام و بیشتر ایرانی ، به جنوب هند رسیده بودند .
 رامانوجه از ساکنین جنوب هند بود و در نیمه اول قرن دوازدهم مسیحی
 شرحی بر فلسفه ویدانت نوشته ، که اساس عقیده پیروان او شده . بنابر گفته
 او ، گرچه حقیقت یگانه است ، ولی در خود حقایق بیشمار دارد که از
 اوجدا نیستند و انکار میکند از اینکه گیتی و اشیاء گیتی « مایا » یا محض
 وهم و خیال میباشد یا در نتیجه نادانی ما چنان مینمایند ، بلکه میگوید
 حق حق است و موجودات نیز حقیقت دارند . از این ملاحظه فلسفه
 شنکراچاریه را ادوئته (Advaita) یعنی نبودن دوئی و فکر رامانوجه را
 و شسته دوئته (Visishtadvaita) یا امتیاز وحدت نامیده اند . مقصود
 رامانوجه این است که ماده و روح ، هر دو در یک حقیقت موجود میباشد ،
 و هر دو بجای خود حقیقتی هستند . حقیقت یگانه دارنده ارواح باشعور
 و ماده بیشعور است و او نیز دارای همه صفاتیست که ما ستوده تصور بکنیم ،
 همه جا حاضر و بر همه ناظر و دانا و تواناست . از جنبه مادیات خالق
 خلق و از جنبه تجرد پدید کننده ارواح است . ارواح بشمارند ، و
 چونکه به انتهای تصور خرد میباشد « آنو » (Anu) یعنی بسیار خرد نامیده
 میشوند . اینها جواهراند پاینده ، و بذات روشن و تابنده و از اینرو
 عالم بذات خود میباشد ، و بنابر « کر مه » با عمل و تمایل دارای جسمی
 میشوند و چون به زندان جسم در آمدند ، مقید میگرددند . آزادی آنها
 آزادی از قید جسم است ، نه اینکه بمفهوم جدائی از بدن باشد ، بلکه
 بمناسبت حق یقین دانستن که از جسم حقیقتی جدا گانه میباشد ، و تا

حق‌الیقین به این نکته پی‌نبرند ، به بند های خواهشهای نفسانی گرفتارند و زاد و مرگ دارند نادانی از مطالعه در فلسفه ویدانت و تفکر و تذکیه نفس و عبادت چنانکه در وید فرموده شده ، دور میشود . تنها خداوند شایسته پرستش است . بنده باید به او متوجه شده او را دوست دارد و باو متوسل گردد و تسلیم شود ، و باو نیازمند باشد و بداند که اگر مشیت او قرار گیرد و رحم او شامل حال او بشود ، او را بسوی آنچه حقیقت است رهنما خواهد شد . چون از همه بندش مادی آزاد گشته ، مجرد محض شد ، روح ، خدا نمیشود و با او یگانه نمیگردد ، زیرا که روح محدود و حقیقت یگانه نامحدود است ، ولی صفات ایزدی پیدا میکند و ایزد نما میشود . بفرموده مولانا جلال‌الدین بلخی آهن در آتش ، آتش نماست ولی آهن است . مقصود روح مجرد و عالم بذات خود میگردد .

بنا بر گفته شنکرا چاریه در عالم اودیه ، بشر روحی دارد که مجرد است و عکس آن جسمی که کاملاً مادیست و میان اینها جسمی لطیف و نامرئی است . پس از مردن جسم مادی از هم متلاشی میشود و روح آزاد گشته ، جسم لطیف حامل روح مجرد میشود ، و به اندازه جهل و تمایل باز به جسمی دیگر تماس پیدا میکند .

این است بسیار مختصر از فلسفه بسیار مفصل که دنیائی را بخود متوجه کرده‌است . این فلسفه اگرچه به تصوف اسلام شبیه است ، ولی ریشه و تشکیل هر دو جدا گانه است . باین ترتیب :

متصوفه هند در شرقی ایران که افغانستان و بخارا باشند، از افکار ویدانت و ترتیب ریاضت مرتاضین هند نیز متأثر شده‌اند و این اثر غیر مستقیم‌آبه دیگر متصوفه ایران و شام و مصر رسیده است . هردو ، یعنی ویدانت و تصوف بر چهار اصل می‌باشند :

(۱) امتیاز (میان حق و باطل)

(۲) زهد از خواهشهای نفسانی

(۳) ضبط نفس و حواس .

(۴) عشق .

بهکوت کیتا . - کیتا بفارسی باستانی «گاتا» بمعنی سرود و از اینرو بهکوت کیتا بمفهوم سرود ایزدی است در هفتصد ابیات گفته شده . فشرده

حکمت و ریاضت هندوستان میباشد ، و نه تنها درهند ، بلکه میان ملل شایسته دنیا مقامی ارجمند دارد . فلسفه ئی مستقل نیست ، بلکه افکار دیگر مذاهب فلسفه ، بویژه سانکهییه و یوگ و می مامسه و ایانی شد را گرفته ، و آنها را خالص تر و شاعرانه تر و دلکش تر و عرفانی تر نموده است ، و در هیجده فصل به پایان میرسد . مطالب مکرر شده اند ، ولی طرز بیان به اندازه ئی زیبا و دلکش است ، که تکرار حسن عبارت را افزوده است . در فصل اول و دوم ، مختصری از فلسفه سانکهییه و یوگ بیان کرده ، نتیجه هردو را یگانه ثابت مینماید و نکته مهمی میافزاید . بنا بر سانکهییه پرورش و پرکرتی ، درحقیقت مستقل و جدا گانه میباشد ، که پیوستگی آنها زندگی مادیت و جدائی تجرد و حیات ابدیت . نکته ئی که بهگوت گیتا براین عقیده افزوده این است که نه پرکرتی شعور دارد که خود را به ماده پیوست کند یا او را درخود بگیرد و نه پرورشه بشعور است که خود را بدام پرکرتی گرفتار نماید ، بلکه قوه سیوم درکار است که فوق هردو ، توانا و دانا و بیناست . او این دورا بهم پیوست کرده و تنها او میتواند جدا سازد ، پس روح بشر باید باومتوسل بشود و از او یاری بخواهد و خود را در او مستغرق و فانی سازد و بواسطه او برکت ابدی و سعادت سرمدی حاصل کند . یوگ میگوید که ریاضت و تذکیه نفس ، وسیله نجات است . بهگوت گیتا این عقیده را تائید میکنند . ولی نکته دیگر میافزاید که تذکیه نفس یا عبادت یا پاکی نباید بنا بر آرزوی بهشت یا زندگی کامل تر باشد بلکه برای این که محبوب ازلی چنان زندگی را می پسندد و باو نزدیک میشود . می مامسه میگوید که عمل باید بدون غرض ، ادای وظیفه بشود ، زیرا که درویدا چنان دستور العمل داده شده ، و آنچه در ویداست ایزدی است . بهگوت گیتا میفرماید که فکر می مامسه صحیح

است، انسان سرباز نیست، فرمان ده حقیقت یگانه است، واسطه طبیعت است هر فرمانی که به بشر برسد بدون غرض و نظریه شخصی باید بجا آرد. بد یا خوب، رنج یا شادی، کامیابی و ناکامیابی مرگ و زیست، باید در نظر او یکسان بشوند، زیرا که هر دو از محبوب میباشند. و آنچه دوست میکند نیکوست. او مارا در این جامه مادی و پیکر خاکی درآورده و وظایفی معین کرده، که هر لحظه بتوسط قانون طبیعت مارا از آنها آگاه میسازد، باید فرمان او را بجان و دل به پذیریم و بجا آریم. هر چه هست از او دانیم و از خود ندانیم. و در آن صورت مسئول اعمال خویش نیستیم و چون مسئول نیستیم، بنا بر گفته بودا، عمل نکرده ایم، بلکه رشته اعمال را گسیخته و پاره کرده ایم. سانکهییه میگوید که پرکرنتی دارای سه جوهر است. اینها ستوه، رجس و تمس نامیده میشوند، آمیزش آنها بصورت عالم مادی درآمده. بهکوت گیتا میفرماید این فکر صحیح است، ولی جوینده حقیقت چون مصمم شد و تذکیه نفس نمود. فوق این سه عناصر میشود و بجای اینکه از آنها بشود، آنها را از خود میکند (برای تفصیل رجوع شود، بترجمه بهکوت گیتا بنام داستان کرشنا)

مختصراً، چنین است، افکار دانشمندان هند، که اساس فرهنگ هندوستان گشته.

مذاهب هند

تاریخ آنها تفصیلی دارد که خارج از مقصود این کتاب است. مختصر اینکه در آغاز مهر و ماه و برخی ستارگان و آسمان و زمین، عناصر چهارگانه، آواز، قوه بالیدگی، زمان، علت مرگ و غیره را می پرستیدند. شعرای آن عصر در ستایش ایند انیکه قوه متخیله آنها پدید

کرده بود، سرود هائی نظم کردند که بمرور ایام مقدس و الهامی شدند. حین سرودن ستایش، رسومی ترتیب دادند. در آغاز مختصر و ساده و تدریجاً مفصل گشته برهمنان که روحانیون آن عصر بودند، و رسم مذهبی را بایستی بتوسط آنها بجا آورد، جزئیات رسوم را میافزودند، که مزد آنها افزوده بشود، تا اینکه برای ادای رسمی، روزها که سهل است. هفته ها و ماه ها بلکه یکسال میگذشت، و در این زمان دراز بعناوین مختلف بانی رسم میبایست، حق برهمن را از گاو و گوسفند، و خوراک و لباس و خانه بدهد. بمرور ایام چند گاو و گوسفند، چندین بلکه صدها و هزارها شدند. بنابر نوشته برخی برای ادای يك رسم دین، دوست و چهل هزار گاو و گوسفند، به برهمنان داده میشد. از عبارت اوستا نیز مفهوم میشود که همچنان رسم در ایران نیز متداول گشته بود. هر عمل چون از حد طبیعی خارج شد، واکنشی دارد. در نتیجه حرص روحانیون، دانشمندان گفته ویدا را به افکار فلسفه درآوردند، ایزدان موهوم که بزبان شعراء و به اعمال برهمنان مجسم شده بودند، باز فکری و خیالی شدند. در این اثنا بودا پدید گشت، و مذهب جین قوت گرفت، این هر دو مذهب، گفته ویدارا الهامی نمی شمردند، بقربانی و رسم مذهبی نیز اعتنائی نداشتند، دیگر افکار فلسفه نیز پدید گشتند، ولی به محدودی دانشمند محدود شدند. عوام الناس نه میتوانند فکر بلند را بسنجند و نه هم توانا هستند که از آن استفاده کنند. از این است که فلسفه در آن طبقه اثری نداشت، و روحانیون سه جواهر فلسفه سانکهییه، که ستوه و رجس و تمس نامیده میشدند، یاسه مقام خورشید، که طلوع و نصف النهار و غروب باشند، بنام سه ایزد عام فهم بمردم معرفی کردند. یکی از آنها «برهما»

نام داشت و کار او خلق کردن بود، و دیگری وشنو، پرورنده، و سیومی شیوه یا شنکره، نابود کننده بود. چنانچه سه جواهر سانکهییه، باهم میآمیزند، و آمیزش آنها، صورت زندگیست، سه ایزدان مذکور نیز، همواره درکارند. و آمیزش کار آنها صورت زیست و مرگ میشود. هراینزد، همسری و خانواده ئی دارد. از جمله همسر برهما، بنام ایزد سرسوتی، مربی دانش و موسیقی است. لکشمی، ایزد ثروت و خوش بختی همسر وشنو، پارتیتی و کالی و ودرگا و چاومندی همسران یا همسر شیوه میباشند، این چهار نام همسران شیوه، گاهی جدا شده، چهار نفر میگردند، و گاهی مفهوم دو نفر یا یک نفر نیز گرفته میشود. از فرزندان شیوه، کنیشه نام ایزد است که سرو صورت فیل دارد و نزد هندوان محبوب است. تاریخ هزار و پانصد سال گذشته، مد و جزر پرستش ایزدان مذکور است. در انجام، چنانکه اکنون می یابیم، پرستش برهما محدود شده، شیوه گر چه در گوشه و کنار کر و فری میکند (و همسر او گاهی بنام کالی و گاهی بعنوان درگه و چاومندی، ایزد مهیبی شده) و پیروانی بنام لنگایت و دیگر مذاهب دارد، ولی رویهمرفته مقابل وشنو سپر انداخته است، و اکنون هنوز با کثرت پیروان کیش وشنو و عقید تمندان مظاهر او میباشند. از جمله رامایارام چندر و کرشنا، نزد هندو بسیار محترم و گرامی هستند. گذشته براینها، چیزی نیست که بعنوان پرستیده نشود. مار نماینده زمان و عقاب بینش و توانائی و گاو نعمت و زراعت و همچنین درختها و گلهای مخصوص، بلکه سنکها عنوانی و خصوصیتی دارند. فلسفه یادر کتابها محبوس یا برای چند نفر منطقی و دانشجو محدود شده است. عموم مردم برسوم موهوم و خرافات مقید گشته اند.

فلسفه یونان

هم چنانکه مذاهب و فرهنگ هند، بر اساس فلسفه هند صورت یافته اند، فرهنگ کنونی اروپا نیز متکی بر فلسفه یونان و روم میباشد. باستان ترین گفته و منظومه هند و یونان، مظاهر طبیعت خورشید و ماه و آتش و آب و باد، و آسمان و زمین، و دریا و خشکی، و توفان آب و هوا، هنگام شبگیر و سپیده صبح و شفق، روشنائی و تاریکی برخی از ستارگان، نزدیکی و دوری سیارگان، بلندی و کوتاهی روز یا شب که تغییر مکان خورشید باشد، مجسم کرده و صورت داده، بنام ایزدان، مرد و زن، زن و شوی، فرزند و خواهر و برادر ساخته و گاهی قهرمانان خودشان را با آنها آمیخته و مناسب حال هر يك صفاتی معین کرده. ستوده اند. پرستش ایزدان مذکور یا برای تحصیل خیری یا برای رفع شری بوده. مانند بشرانها همه همسر می گرفتند، فرزندان داشتند، باهم رقابت و جنگ می کردند، گاهی پیروز میشدند و زمانی شکست می یافتند. بقوه مناجات و سرود و قربانی و ریاضت، بشر هر کدام از آنها را که میخواست حاضر میشدند و آرزوی او را برمی آوردند. اتفاقاً از مرتاضین و قهرمانان بشر بر یکی از ایزدان غلبه نیز می یافت. چون وعده می میدادند، گرچه برخلاف خودشان بود، مجبور بودند که ایفا نمایند. بگفته بودا، ایزدان مانند انسان بیچاره میشوند. امتیازی که در منظومه و ترتیب پرستش در هند و یونان می یابیم، مطابق سلیقه و آب و هوا و محیط آن دو ملت آریائیست. هندیها بمرور ایام از مادیات به مجردات پرداخته، معنوی تر شده، کلیات را گرفته به جزئیات اعتنائی نداشتند و یونانی و جانشینان آنها که اروپائی کنونی باشند،

تدریجاً به حسن ظاهری و سیاست و اجتماعیات پرداخته ، جزئیات را تجزیه و تجربه نموده از کلیات چشم پوشیده اند . از اینرو ملت هندی ملتی روحانی و مرتاض و ساده و قانع و بمعنی آشنا و از عمل دورگشته و ملل اروپائی ، مادی و خوشگذران و بلند حوصله و زحمت کش و از معنی اجنبی و یکپاره عملی شده اند . ملتی پیدانشد که میان این دو که فکر و عمل باشد امتزاج بدهد ، البته مؤسس اسلام کوششی نمود ، ولی پیروانش باز رشته را از دست دادند و چنانکه بودند شدند . فلسفه یونان در سه دوره تقسیم میشود .

دوره اول . دانشجویان یونان دانش را در کشور های خاور که مصر و بابل و ایران باشند ، جستجو میکردند .

دوره دوم . در اندیشه آنها استقلال بلکه قوه ایجاد پیدا شد .

دوره سوم . فکر یونانی منحصر به یونان نبود بلکه غیر یونانی نیز شریک شد .

از دانشمندان دوره اول ، تالس (Thales) نامی باشند ملیتوس (Miletus) در قرن هفتم پیش از مسیح از معاصرین شاهان ماده بود . شهر ملیتوس در زمان هخامنشی در حدود امپراتوری ایران و جای مهمی شمرده میشد . تالس ستاره شناسی و دیگر علوم متداول آن زمان را آموخته و من جمله از هفت دانشمندان یونان بود ، ولی محقق نشده که خود او یونانی باشد . هم چنانکه هیروdot ابوالمورخین است ، او را ابوالحکماء مینامند . بنابر عقیده او آب ، گوهر و اصل همه اشیاست . از آب همه چیزها پدید میشوند و در آن ناپدید میگرددند . انکسیمندر (Anixmandor) همشهری و جانشین او (۶۱۰ پ م) فکر او را عمیق تر کرده گفته است ، که گوهر اصلی ، حقیقتی است که از حدود زمان و مکان بیرون

است ، بدون آغاز و انجام ، نامعین و توصیف نشدنی ، از او عناصر چهارگانه پدید شده ، و گیتی ترکیب عناصر نامبرده است . این نظریه بسیار شبیه است ، به نظریه سانکپیه که پرکرتی را اصل و گوهری ناستودنی میدانستند . بعقیده انکسیمندر زمین گسترده نیست ، بلکه در فضا معلق میباشد ، پس از او . انکسیمینس (Anaxmenes) باد را گوهر اصل پنداشته ، میگوید که از سرد یا گرم ، تر یا خشک ، منجمد یا آبی شدن باد صور مختلف پدید میشوند . در همین ایام کورش بزرگ بر آسیای کوچک حمله آورد و تا دریای سفید ، پیش رفته ، مستعمره یونانی که ایونیه گفته میشد بگرفت و ضمیمه امپراتوری ایران نمود . از آنوقت ارتباط بسیار نزدیک ، میان یونان و ایران پیدا گشت تا اینکه در عصر اسکندر و خلفای او ، دو ملت مذکور بهم آمیخته شدند ، و طبیعی است که از افکار همدیگر متأثر شده اند ، البته رقابت و اختلاف مذهب اینهارا به اندازه ئی از هم دور مینمود . ضمناً مرکز علم از ملیتوس به افسوس منتقل گشت ، یعنی دانشمندی چند از آنجا پدید شدند . از جمله هرکلیتوس میباشد که همعصر داریوش بزرگ بود . دانشمند مذکور ، مانند بودا ، نسبت بزندگی مادی بد بین و از اینرو گوشه نشین شد ، و با وجودیکه داریوش پادشاهی دانشمند و مربی دانش جویان و با او مکاتبه داشت و آشنا بود ، چون دعوت نمود که بدربار او بیاید ، هرکلیتوس پوزش خواست ، و زندگی ساده خود را بر جاه و جلال دربارشاهی ترجیح داد . دانشمند مذکور ، معتقد بود که اصل همه بر اشیاء آتش یا گوهریست که مظهر آن آتش میشود و چونکه آتش یا نور ، در جنبش و همواره در تغییر صورت است ، هیچ چیز بیک حالت نمی ماند . یعنی اشیاء متصل در جنبش و تغییر و تبدیل میباشدند چون قطره های رود که لمحہ ئی در یک جا

و حالت ایست نکنند ، و با قطره های دیگر از مبدئی درآمده ، به مرجع روان میشوند . از يك نقطه نظر همه وقت برجا و از نقطه نظر دیگر هیچوقت یکجا نیستند . و این نظریه ، با اندیشه بودا ، که میفرمود هیچ شئی به يك حالت نمیماند مطابق است . هر کلیتوس مانند ایرانیان معتقد بود جنبش که ظاهر زندگیست ، بصورت اضداد نمایان میشود . مرک یکی زیست دیگری و زیست دیگری مرک یکی است . مولانا جلال الدین بلخی نیز نزدیک به همین مفهوم فرموده است .

این جهان جنگ است گل چون بنگری	ذره با ذره چو دین با کافری
آن یکی ذره همی پرد به چپ	و آن دگر سوی یمین اندر طلب
ذره ئی بالا و آن دیگر نکون	جنگ فعلی شان بین اندر کون
این جهان زین جنگ قائم میبود	در عناصر در نگر تا حل شود
چار عنصر چار استون قویست	که برایشان سقف دنیا مستویست
هر ستونی اشکننده آن دگر	استن آب اشکننده آن شرر
پس بنای خلق بر اضداد بود	لاجرم جنگی شدند از ضرر و سود
هست احوالت خلاف همدگر	هر یکی با هم مخالف در اثر
چونکه هر دم راه خود را میزنی	با دگر کس سازگاری میکنی
فوج لشکر های احوالت بین	هر یکی با دیگری در جنگ و کین
مینگر در خود چنین جنگ گران	پس چه مشغولی بجنگ دیگران

در نتیجه جنبش یا بیقراری حرارت که در نور و آتش مشاهده میکنیم ، جنگ زرگری در کیتی نمایان شده ، و اشیاء را بصور مختلف و حالتهای دگرگون درآورده ، ولی این همه جنبش و اضطراب سکون و اعتدالی نیز در باطن دارد ، که در انجام هر چیزی را به صورت و مکان

اصل آن برمیگردند. پس همه اشیاء، که بشر نیز از جمله آنهاست، بظاهر جنبنده و نا آرام و رو به ایست و آرام میروند، و در انجام چون به اصل پیوستند، از جنبش باز مانده ساکن میگردند. مولانا میفرماید:

هست بیرنگی اصول رنگها صلحها باشد اصول جنگها

و همچنین بود، اندیشه دانشمندان هند که پیش مذکور شد.

پس از هرکلیتوس، دانشمند مشهور فیثاغورث (Pythagoras) سنه ۵۴۰ تا ۵۰۰ پ. م شخص مهمی است، دانشمند مذکور همعصر کمبوجیه پسر کورش بزرگ و مؤسس طریق مخصوصی است در فلسفه که نظریه عدد مینامند. اتفاقاً معنی لفظ سانکهییه نیز شماره است. گفته اند که فیثاغورث زمان دراز در کشورهای خاور که مصر و بابل و ایران باشند سفر کرده و از دانشمندان آنجاها بهره مند گشته، و گفته اند که در مصر کمبوجیه او را اسیر بگرفت و با خود بشام برد و چون او آنجا رحلت کرد، فیثاغورث آزاد شده ببابل رفت، و علم ریاضی و حساب و الهیات آنجا آموخته، بگفته برخی تا هندوستان مسافرت نمود. معلوم نشد که کمبوجیه بچه علت او را اسیر گرفت ممکن است بسبب هوش و خردمندی او را با خود نگه میداشت. باری چون فیثاغورث به میهن خود برگشت انجمنی تشکیل داد که روحانی و اخلاقی بود و شرکاء آن انجمن باهمدیگر همراهی و همکاری مینمودند و چونکه کارهای انجمن را پوشیده میگذاشتند، شبیه به انجمن باطنیه ایران بود که در عصر خلفای بنی عباس در ایران پدید گشت. شاید نام اخوان الصفا به چنین انجمن مناسب باشد. اینکه گمان برده اند که فیثاغورث به هند سفر کرده، بسبب هم مانندی زیاد است که در فکر او و افکار دانشمندان هند می یابیم. از جمله عقیده

تناسخ ، و نخوردن گوشت ، و به شماره اهمیت دادن ، بلکه آنرا اصل همه حقایق دانستن است . و همچنین ترکیب آوازاها از تناسب شماره است ، بلکه کائنات همه موسیقی و موسیقی در هر چیزیکه تصور بکنیم ، از عدد است . مولانا بلخی میفرماید :

ناله سرنا و تهدید دهل چیزکی ماند بدان ناقور کل
 پس حکیمان گفته اند این لحنها از دوار چرخ بگرفتیم ما
 بانگ گردشهای چرخ است اینکه خلق میسرایندش به تنبور و به حلق
 میان شماره ، تاك را برجفت برتری و شماره نخستین را اهمیتی
 مخصوص میداد و آنرا از اصل و گوهر اعداد میدانست . عدد چهار
 شماره کامل و از اینرو مهم میشمرد . در خصوص کائنات ، نظریه فیثاغورث
 باندیشه زرتشت هم مانند است . برای هر چه جاندار یا بیجان روحی قابل
 بود . در علوم (Science) او از قدیمترین دانشمندان اروپاست . زمین را
 کروی میدانست . از خود او نوشته ئی نمانده است و آنچه گفته میشود ،
 شاگردانش باو نسبت داده اند . میتوان گفت که اساس فلسفه برتوازن
 و همسازی و همرنگی است (Harmony) . بگفته شوگلر (Scwhegler)
 فکر او ، قسمتی از رمز ریاضی است (Aritmetical mysticism) که
 بصورت عمل در آورده است . او مانند دانشمندان هند و ایران معتقد
 بود که در عالم قانونی وجود دارد که اشیاء را بنظم و اعتدال می آورد ،
 و ارتباطی که میان اشیاست ، از اعداد است . بسادگی وزهد و ریاضت معتقد
 بود ، و وسیله نجات از روح میدانست .

دانشمدانی که از مهاجرین یونان در جزیره سیسلی بودند ، به الیات
 (Eleates) معروف شده اند و فلسفه آنها را الیاتی (Eleatic) میگویند .
 از جمله کسینو فانوس و پرمینیدس (Par minides) شاگرد او میباشد .

کسینو فانوس در اوایل قرن پنجم میزیست و بجای بت پرستی وایزدان متعدد، معتقد بود که حقیقت یگانه و از همه آلودگیها منزه و پاک، بی آغاز و انجام، داننده و بی نیاز است. انسان باید باو متوجه بشود و اورا بپرستد و شاگردش پرمیندس، برعکس هرکلیتوس به تغییر و تبدیل عقیده نداشت و میگفت که وجود ساکن است و آنچه بظاهر از محسوسات متغیر و جنبنده میباشد از اثر عنصر خاك و آتش است، زیرا که اگر وجود متحرك باشد، مکانی لازم دارد، و مکان باید یا وجود باشد یا عدم در صورت وجود، وجودی در وجودیست. یعنی در خود متحرك است، که در حقیقت سکون است و در صورت عدم، حرکت وجود در عدم منطقی نمیشود، وجود را مانند پرکرتی فلسفه سانکھییه، یکپاره میدانست و لهذا به خلاء نیز معتقد نبود. شاگرد او امپدوکلز (Empedocles)، از باشندگان اگری گنتم (Agrigentum) جزیره سسلی بوده. او عقیده داشت که بشر باید عوالمی از جماد و نبات و حیوانی طی بکند تا بصورت بشر درآید. مولانا جلال الدین بلخی در ادبیات زیر این عقیده را بیان نموده، میفرماید که صورت بشری نیز کمال نیست، بلکه همچنان مدارج و عوالم دیگرند که روح انسان باید در نور دیده. و از آلودگیهای ماده، تدریجاً پاک شده، و مجرد محض گشته، به اصل خود پیوندد.

از جمادی مردم و نامی شدم	وز نما مردم به حیوان سرزدم
مردم از حیوانی و آدم شدم	پس چه ترسم که ز مردن کم شوم
حمله دیگر بمیرم از بشر	تا بر آرم از ملایک بال و پر
از ملک هم بایدم جستن زجو	کل شیء هالك الا وجهه
بار دیگر از ملک قربان شوم	آنچه اندر وهم ناید آن شوم
پس عدم کردم چون ارغنون	گویدم کانا الیه راجعون

امیدوکلز نیز مانند فیثاغورث ، از خوردن گوشت جاندار پرهیز میکرد ، و زندگی جاندار را هر چند حقیر باشد ، محترم میشمرد ، میگفت ، کائنات از دو قوه صورت گرفته ، یکی مهر و پیوستگی است و دیگر کشمکش و جدائیست ، و البته این عقیده ، بعقیده ایرانیان زرتشتی هم مانند است .

لیوکیپوس (Leucippus) نظریه ذراتی را بیان کرد و شاگردش دموکریتوس (Democritus) آنرا شرح و بسط داد . و این نظریه ، چنانچه پیش بیان نمودیم ، در هند نیز بوده ، ولی امتیازی دارد ، بنابر ذراتیهای یونان « شی و لاشی » از ذراتی ترکیب شده که بسیار خورد و ناشکستنی میباشد . ملاء و خلاء ، وجود عدم ، هر دو نتیجه ترکیب مخصوص ذرات ، و در حقیقت با هم اختلافی ندارند . ذرات بدون آغاز و انجام و تجزیه ناپذیرند و محسوس نمیشوند . همه از يك اصل ولی در اندازه مختلف میباشد . بعضی نرم و برخی نسبتاً خشن هستند . ترکیب مخصوص آنها را بصورتهای مختلف درمیآورد ، و صور از هم ممتاز میشوند . از پیوستگی آنها لاشی ، شی ، و از جدائی شی ، لاشی میگردد . پیوستگی و جدائی آنها علت جنبش میشود و جنبش خلاء لازم دارد ، و از اینرو مکان یا خلاء ، جنبش و ملاء ، لازم ملزوم یکدیگرند . هر عنصری از ذرات مخصوص صورت یافته . مثلاً آتش از ذرات بسیار خورد مدور ، و رنگ سیاه از ذرات ملائم ، مزه ترش از ذرات كوچك سه گوشه ئی و مزه شیرین از ذرات بزرگ مدور میباشد . روح نیز از ذرات بسیار خورد آتشی است ، که در مغز بنام اندیشه ، و در دل همت و شجاعت ، و در جگر خواهش های نفسانی گفته میشود . احساس وقتی پیدا میشود ، که ذرات از محسوس جدا شده بحواس انسان برخوردند . باین ترتیب

عدد فیثاغورث ، و جنبش دائمی هرکلیتوس و سکون پرمینیدس و ذرات دیموکریتوس بمفهوم یگانه و نامهای مختلف ذکر شده اند . بنا بر گفته پرمینیدس ، جنبش و تغییر از موهومات حواس است ، زیرا که حقیقت بی تغییر و ساکن میباشد ، و این عقیده شبیه است بعقیده ویدانت که حقیقت را ساکن میدانستند ، و جنبش و سکون را تشبیه میداد به آب دریا که روی آن امواج بالا میروند و فرو میریزند ، ولی ته آن ساکن است .

انکساگورس (Anaxagoras) در سنه ۵۰۰ پ . م تولد شد . بعقیده او در هر چیزی استعداد صورتی که آینده میگیرد ، میباشد و تا استعداد نباشد ، چیزی چیزی نمیشود . مثلاً در تخم استعداد درخت شدن هست ، از اینرو درخت میشود و همچنین در نان استعداد چربی و خون و گوشت هست و بالاخره پس از تجزیه و تصفیه ، از جگر و دل گذشته چون بمغز میرسد ، فکر میشود . و عقیده داشت که خورشید و ماه ، علت نظم جهان میباشند . خورشید یکپاره سنگ آتشین است و ماه جسم خاکیست و نور (Nous) یا عقل ، همه اشیاء را که در اصل بی نظم و ترتیب بودند ، بنظم و ترتیب درآورده .

سوفست (Sophist) که عبری و فارسی سوفسطائی مینامیم اشخاصی بودند ، که دانش را وسیله ثروت و جاهت و شهرت میدانستند و نکته ثی را برگزیده ، در ثبوت یا نفی آن مناظره و مباحثه مینمودند . در نتیجه منطقی تشکیل شد ، و قوه سخن رانی و جدل افزون گشت . که در عصر اسلام مطلوب دانشجویان فقه شد . سوفست ، گاهی گفته ثی را بقوه بیان تکذیب میکردند و باطل مینمودند و گاهی آنچه پذیرفته نبود ، بودن آنرا ثابت میکردند . برخی از اینها از چنین مباحثه و مناظره

به نکات مهم نیز پی برده اند و بعضی به اراده نیک و دانستن حقیقت نیز این روش را اختیار کرده اند، و البته بهترین و بزرگترین چنین دانشمندان، سقراط را میتوان محسوب کرد. او سوفست نبود ولی روش سخن گفتن او مانند آنها بوده، در نظر برخی از سوفست. شادی و رنج، خواسته و نخواسته، و سایللی میباشند که علت امتیازند و خوب میگردند. البته امتیاز بنا بر پایه دانش و سلیقه شخصی است که ممتاز میسازد و در نظر هر شخصی آنچه ثابت شد، برای او خوب است، چنانچه مولانا بلخی نیز میفرماید

هر کسی را سیرتی بنهاده ایم	هر کسی را اصطلاحی داده ایم
در حق او مدح و در حق تو ذم	در حق او شهد و در حق تو سم
در حق او نور و در حق تو نار	در حق او ورد و در حق تو خار
هندیان را اصطلاح هند مدح	سندیان را اصطلاح سند مدح

البته مولانا از این تمهید، فکرش را عرفانی میکند و پس از این تمهیه به نکات عالی میپردازد، بعقیده سوفست، معیاری برای خوبی و بدی نمیباشد، مگر آنچه در نظر شخص خوب یا بد معین گشته، عقیده و رسوم مذهبی، من درآورده اشخاصی است که برای خود راه امتیازی به این وسیله پیدا کرده اند، و قانون و دادگستری محض مقید و عاجز ساختن بیچارگان است، بیشتر از سوفست، نمیخواستند حقیقتی را بدانند یا بکنه مطلبی برسند، بلکه مرام شان سخنرانی و در سخنرانی چیرگی بر طرف مقابل بود، ولی اشخاصی نیز میان آنها پیدا شدند که از این حدود گذشته، پی حقیقت رفتند از جمله:

پروته گورس (Protagoras) و پرودیکوس (Prodicus) و گرگیاس (Gorgias) و هیپپاس (Hippias) میباشند. پرودیکوس، مانند بودا

و برخی دیگر از دانشمندان هند، نسبت بزندگی مادی بدین است. زندگی را مصیبتی و رهائی از این مصیبت را نیکوئی و شایستگی اخلاق و شکیبائی میدانست. هپپاس، مانند داریوش بزرگ، اساس خوبی را راستی، گمان میکرد و میگفت در هر عقیده و هر مذهب، اثری از آن یافت میشود، و لهذا مذهبی نیست که تا آخر باطل باشد و عقیده نیست که سراسر بیهوده تصور بشود، چنانچه مولانا بلخی نیز میفرماید. -

پس بد مطلق نباشد در جهان بد به نسبت باشد این را هم بدان بعقیده پروته گورس، اندازه همه اشیاء خود انسان است، یعنی آنچه می‌سنجد، برای او اعتبار دارد. گورگیاس نیز میگفت که در هر عصر و هر گروه، قسمی از راستی می‌یابیم که برای آن گروه و آن عصر موزون بوده چنین است مختصر از اندیشه‌های سوفست که از خودشان نوشته‌هایی در دست نداریم و آنچه دانسته‌ایم بوسیله نویسندگان نیست که پس از آنها پدید شده‌اند، از جمله ارسطو می‌باشد، که در نوشته‌های خود به چنین دانشمندان و افکار آنها اشاره کرده است. سقراط. در کمال عروج هخامنشیان، سنه ۴۶۹ تولد شد. در جوانی ورزش و علم موسیقی تحصیل کرد، و بعد از ریاضی و ستاره‌شناسی نیز آشنا گشت. در آغاز کار مجسمه‌سازی میکرد، تدریجاً از آن منصرف شده، به تعلیم و تربیت متوجه شد، علاقه او با زن و خانواده خوش نبود. همواره در بازار و ورزشگاه و هرجائیکه مردم انجمن میشدند میرفت. با همه کس آمیزش میکرد و کوشش مینمود که افکار همه کس را بداند و اصلاح بکند، و گمان مینمود که از جانب خداوند باین وظیفه مأمور شده است. بلکه عقیده او الهامی است. از خوش صورتی بی بهره، ولی چنان حسن سیرت داشت، که هر نا آشنا با او آشنا

وگرویده میشد. چون به یکی خطاب میکرد، او را بخود مأنوس مینمود و هم فکر شده، پس از آن پرسشها میکرد، و خود را به نادانی میزد، مثل اینکه مقصودش را نفهمیده و میخواهد درست ملتفت گردد، و گرچه مؤسس يك فلسفه جدید نشد، ولی شاگردانی مانند افلاطون تربیت کرد، که فلسفه یونان را بمقامی بسیار بلند وارجمند رسانیدند. بزرگواری بود اخلاقی و روحانی، در خوراك ساده وقانع، زمستان و تابستان یکنوع لباس می پوشید، و بدون کفش راه میرفت، پس از آنکه هفتاد سال به پاکی و نیکی زندگانی کرد، و به میهن خدمت نمود، و به تربیت هم میهنان گذرانید، بفرمان نادانی چند، چنان دانشمند که نظیر او در تاریخ باستان، بزرگوارانی مانند بود. و مسیح میباشند، جام زهر را، از روی اطاعت بآئین کشور، بگرفت و نوشید، و از جهان بگذشت. اگر آنچه در باره او گفته‌اند، باور بکنیم، او را مردی می‌یابیم، دوست دارنده عدل و خوبی، بهترین نمونه اخلاق ستوده، در میدان رزم دلیر و از جان گذشته، در محفل بزم سخنگوی فصیح، بشاش و خورسند، در دوستی راست و صمیمی، در میهن پرستی مطیع آئین میهن، و بهترین حکم کننده و داد دهنده، وجدان صحیحش را میزان حق و باطل، خوبی و بدی میدانست مانند آموزش زرتشت، بشایستگی و تهذیب اخلاق سخت وابستگی داشت، ولی تعلیم اخلاقی او مانند یوگیهای هند، براساس زهد و عبادت و مراقبه و یکسوئی و ترك جماعت نبود. بلکه به اندازه‌ای که در جماعت باو خوش میگذشت، و جلوت را دوست میداشت، خلوت و بیرون شهر را دوست نمیداشت. میفرمود شخص باید میان جماعت زندگی بکند، زیرا که جماد و نبات و حیوان، پرسش او را پاسخ نمیدهد، و باید که با جهل مقابله کند، و سعادت خود را در سعادت جامعه بیند.

طریق جدل و مناظره او، گرچه بشیوه سوفسطائی شبیه بود، ولی در حقیقت شیوه مناظره سوفسطائی پس از ظهور اوباییان رسید و شیوه تازه آغاز گردید که افلاطون و ارسطو آنرا به کمال رسانیدند. مناظره سقراط مانند سوفسطائی، محض مناظره نبود، زیرا که از مناظره نتیجه اخلاقی میگرفت و به حقیقتی پی میبرد. در مسئله کاوش میکرد و کوشش مینمود که یا خودش نکته تازه دریابد، یا حریف را در وسعت و تنویر فکر یاری کند، و عقیده او را منطقی و مدلل سازد. در کتب دینی چون رگ وید و تورات و اوستا دیده میشود که پرسشهایی از خدا یا روزگار یا از نفس خود کرده اند، و بدون جواب گذاشته اند، و مقصود این است که خواننده در آنها تأمل و تفکر کند و خود نیز چنین پرسشهایی نماید و همچنان سقراط گاهی مناظره میکرد و در گفته طرف مقابل شكوك و نواقص نشان میداد و بدون اینکه خود توضیح دهد مناظره را به پایان میرسانید، تا سلسله فکر قطع نشود، و این ترتیب یکی از مهمترین وسائل روشن کردن فکر است. سقراط گاهی خود را نادان مینمود و گذشته براندیشه خود، از اندیشه دیگران استفاده میکرد، یا آنها از او میکردند. نوشته‌ئی از او نمانده، و آنچه از او گفته میشود، باو نسبت داده اند، و ممکن است چیزی از خود افزوده اند یا کاسته اند. بزرگترین راویان او شاگردش افلاطون میباشد که فلسفه خود را بزبان سقراط میگوید، و البته بسیاری از آنچه گفته سقراط نگفته، ولی کزنفن چنان استعداد نداشت که فکری فوق فکر سقراط بکند، لهذا آنچه او بسقراط نسبت داده، احتمال دارد، در عمق، کمتر از اصل باشد.

فلسفه سقراط در چند جمله چنین میشود .-

- (۱) عقیده با یزدان متعدد یونان باطل و حقیقت یگانه است .
- (۲) دانش ، نامیست برای خوبی . او که ادعای دانش میکند و خوبی ندارد ، دانش نیز ندارد .
- (۳) شخص باید ، میان داد و بیداد ، راست و دروغ ، تمیز بدهد و بقوه عقل بسنجد .
- (۴) در مسئله ای که بحث میکند ، در جزئیات آن داخل شده ، از نقاط نظر مختلف مطالعه کند .
- (۵) روح ، حقیقتی مجرد و کاملاً غیر از جسم است . مردن جسم ، مردن روح نمیشود ، بلکه وسیله آزادی اوست ، پس انسان نباید از مرگ بترسد ، و گرچه همه کس این حقیقت را میدانند ، ولی معدودی چند پیدا میشوند که عملی کنند ، و سقراط یکی از آنهاست ، او میخواست حقیقتی بیاموزد و قسمی تربیت بکند ، که هم میهنانش برای پذیرفتن آن آماده نبودند ، و در نتیجه بجای اینکه ممنون بشوند و پیروی نمایند ، زهر مرگ بکام او ریختند . گفته اند ، وای بحال او که دانشمند باشد و مردم اندازه دانش او را نکنند و آموزش او را نسنجند ، که در نتیجه بجای اینکه از او سودی بیابند ، به او آزار و بخود زیان میرسانند . چنین بود انجام سقراط و مسیح . هردو را جهالت و تعصب مردم معدوم کرد . مقصود برتن شان دست یافتند ، ولی روانشان را زنده جاوید گذاشتند ، چون به اکثریت آراء ، حکم باعدام سقراط دادند ، و گرچه ظاهراً ایرادشان این بود که به یزدان بد میگوید و نوجوانان را گمراه میکند ، ولی در حقیقت اختلاف نظر سیاسی نیز بوده ، زمانیکه در زندان بود ، دوستانش او را میدیدند و از سخنان حکیمانه او اندرزمیگرفتند و استفاده

میکردند ، و حاضر شده بودند که او را از آنجا نجات بدهند ، و کارکنان زندان را رشوه داده ، آماده ساخته بودند ، که از او صرف نظر بکنند ، ولی سقراط این حرکت را خلاف آئین و اخلاق میدانست ، بنا برین ، خواهش آنها را نه پذیرفت و گفت ، خوشدل باشید که شما بدن مرا دفن خواهید کرد ، زیرا که روح من نمردنیست . یکماه در زندان ماند ، و روزی که بایستی زهر بنوشد ، از تخت بلند شد و با دوستش بنام کریتو (crito) به اطاق گرمابه رفت . او را گفت بیرون منتظر بماند و خود داخل گشت . راوی میگوید ، ما منتظر شدیم ، باهم سخن میگفتیم و فکر میکردیم آینده ما را و درد ما را که چه اندازه بزرگ خواهد بود . او پدری بود که از ما جدا میشود و ما از جدائی او سوگوار شده ، باقی مانده ایام عمر را باید چون کودکان یتیم بگذرانیم . اکنون نزدیک است که آفتاب فرو رود و آمدن او طول کشیده ، در این گفتگو بودیم که او بیرون آمد و با ما نشست ، اما بسیار سخن نگفته بودیم که زندان بان داخل شده ، در حضور او ایستاد و گفت ای سقراط ! تو گرامی ترین و آرامترین و بهترین اشخاصی هستی که در این زندان آمده اید . بر تو درود میفرستم و امیدوارم مانند دیگران که چون فرمان داد و ران را به آنها ابلاغ میکردم ، خشم مینمودند و دشنام میگفتند ، شما دلتنگ نخواهید شد ، زیرا آنچه ابلاغ میکنم ، از من نیست ، از دیگران است . کوشش نمائید آنچه از من میشنوید ، به شکیبائی متحمل بشوید . شما وظیفه مرا میدانید . پس از آن نتوانست ، حکم ابلاغ کند ، بگریه افتاد ، برگشت و رفت . سقراط نگاهی مشفقانه بر او انداخت و گفت ، درود بر تو ، خدا نگهدارت باشد ، آنچه گوئی چنان خواهم کرد . پس بسوی ما متوجه شده گفت ، این مرد چه اندازه شیرین است ، از زمانی که من در زندان میباشم همواره

بدیدن من میآید، و اینک میگیرید و از من دلسوزی میکند، پس چنانکه گفت
 باید بکنم. ای کریتو، اگر زهر آماده کرده اند، بیاورند، و گرنه آماده
 کنند. کریتو پاسخ داد، هنوز آفتاب بلند است و بر کوه میتابد. بسیاری
 بودند که پس از شنیدن فرمان زهر را دیر می آشامیدند، و پیش از آن
 غذا میخوردند و آب می نوشیدند بلکه به هوس رانی خود را مشغول
 میداشتند. شما نیز شتاب نکنید زیرا که هنوز وقت دارید. سقراط
 گفت، آنچه از دیگران گفتمی، حق بجانب آنها بود، چونکه گمان میکردند،
 مرگ دیرتر بشود، سودی خواهند یافت، ولی من عقیده دارم که دیرتر
 بشود، سودی نخواهم یافت، بسبب اینکه حیاتی را میخواهم نگه دارم
 که از دستم رفته است و نمانده است، و اگر چنین نکنم، برخودم میخندم.
 پس لطف کن و از آنچه میگویم انکار مکن. کریتو مجبوراً، به نوکر اشاره
 کرد و او اندرون رفت، پس از چند دقیقه با زندانبان و کاسه زهر برگشت.
 سقراط زندان بان گفت، عزیزم تو در اینکار تجربه داری، هر چه دستور
 دهی، همچنان خواهم کرد. زندانبان گفت، پس از آشامیدن زهر،
 باید قدم بزنی تا پاهایت سنگین بشوند، پس از آن دمر دراز بکشی که
 زهر اثر بکند. چنین دستور داده، جام زهر را پیش کرد. سقراط بدون
 تغییر قیافه، با پیشانی گشاده و آرام و بدون ترس و دگرگون گشتن رنگ
 جام را بگرفت، و چنانکه عادی بود، بردهنده نگاه کرد و گفت چه میگوئی
 اگر کمی از این به ایزدی نیاز بکنم و بر زمین بریزم. میشود یا نمیشود،
 زندانبان گفت، من به اندازه ئی میسازم که برای یک نفر کافی باشد سقراط
 گفت دانستم، به ایزدان التماس میکنم که سفر مرا از این جهان به جهان
 دیگر بخوبی انجام دهند و امیدوارم که تقاضای مرا بپذیرند پس جام را
 بر لب گذاشته، بکمال سکون و بشاشت زهر را آشامید.

تا آنوقت ما احساس اندرونی خود را ضبط کرده بودیم . و چون دیدیم که او زهر می آشامد ، شکیبائی از دست داده و بیتاب شده ، اشکها از چشم روان شدند ، بلکه اپودورس با آواز بلند بگریست . سقراط هم چنان بسکوت باقی ماند و گفت این چه فریاد هاست ، من زنان و کودکان را از خود دور کردم که این بی قراریها را نه بینم ، زیرا شنیده ام که مرد باید باطمینان بمیرد . خواهشمندم آرام بگیرد و شکیبائی اختیار کنید . ما از اندرز او شرممنده شدیم و اشکها مان را نگاهداشتیم و او قدم میزد ، تا اینکه گفت پاهایم سنگین گشته اند ، و دمر دراز کشید . در آنوقت مردی که او را زهر داده بود و برپاهایش نگاه میکرد ، پیش آمد و پایش را سخت فشرد ، و پرسید فشار حس میکنی ، سقراط جواب داد که نمیکند . به همین ترتیب بالاتر دست میزد و می فشرد و می پرسید و بمانشان میداد که آنجا ها سرد و اخیخت شده اند . پس از آن خود سقراط نیز حس کرد که نیمه بدن او بیجان شده و گفت چون زهر به دل برسد انجام کار است ، و چون شکمش سرد شد پوششی که برویش انداخته بود پس کشیده ، گفت ای کریتو ! به اسکلیپوس (Asclipus) باید خروسی بدهم ، این وام من در نظرت باشد ، و فراموش نشود . کریتو گفت ، وام پرداخته میشود ، فرمایشی دیگر داری ، پاسخی نشنید ، ولی پس از چند دقیقه در او جنبشی یافت . زندان بان پیش رفت ، و پوشش را از او برداشت ، چشمها فرو نشسته بودند ، کریتو بهم آورد و دهنش را بست .

چنین بود انجام کار مرد فرزانه که میخواست به هم میهنانش خوبی بکند و آنها نمیتوانستند آن خوبی را اندازه نمایند ، از این رو

جواب خوبی را به بدی دادند ، و او نیز مرگ را دلیرانه پذیرفت . دانشمند کشته میشود ، که ایدیالش را دریابد ، و نادان عاشقی را میکشد ، که تو عاشقم چرائی ، چنین مثال در بزرگان روحانی ، حتی مسیح نمی یابیم ، زیرا که در مسیح نیز بنا بر گفته پیروانش ، اضطرابی پیدا شد ، و گفت پروردگارا ، چرا مرا گذاشتی ، البته میان بزرگان روحانی اسلام ، حسین ابن علی علیه السلام ، مثالی دیگر از چنین صبر و سکون و شهادت است ، صدماتیکه بزرگان اخلاقی و روحانی کشیده اند ، ثابت مینماید که نیک و بد ، مومن و کافر ، ظالم و مظلوم ، دادور و بیدادگر ، در عالم محسوسات مساوی میباشند ، و نیکوئی و عبادت و پاکیزگی ، انسان را از صدمات دنیا حفظ نمیکند ، بلکه در برخی موارد صدمات را میافزاید . پس کسی اگر توقع بکند که نیک است و باید از صدمات دنیا آسوده باشد توقع بیجائی کرده ، بلکه دعا و مناجات و التجا که از آسیب دنیا برکنار باشیم ، بی معنی و قسمی از گستاخی است ، زیرا اگر معتقد باشیم که هر چه میشود بمشیت اوست که حبیب و محبوب است پس « کل ما فعل المحبوب ، محبوب یعنی هر چه از دوست میرسد ، نیکوست ، چون و چرائی ندارد ، دعا و ثنائی نمیخواهد ، و اگر این عقیده نباشد ، و نتیجه را از علتی تصور بکنیم ، بدیهی است ، که علت و نتیجه ، پارسا و فاسق ، دانشمند و نادان را نمی شناسند .

افلاطون

همعصر داریوش دوم و اردشیر دوم هخامنشی بود ، در سال ۴۲۷ یا ۴۲۹ پیش از میلاد بدنیا آمد و پس از هشتاد سال ، از دنیا درگذشت . مردی شریف و از خانواده شرفاء بود . نام اصلی او ارستوکلز Aristocles

پسر ارستن (Ariston) ولی بسبب وسعت دانش او را پلاتن یعنی وسیع الصدر نامیدند. در آن عصر به بزرگان، مانند این القاب میدادند، یا اگر شاه بود، خودش اختیار میکرد، چون اردشیر، که دراز دست معروف گشت و مقصود از آن وسعت شهنشاهی اوست، برخی تصور کرده اند که در حقیقت سینه یا پیشانی گشاده داشت، و بنا برین بآن لقب شهرت یافت سلسله نیاکانش از جانب پدر به کدروس، پادشاه اتنز و از سوی مادر به سولن، حکیم معروف میرسد. در سن هیجده سالگی شاگرد سقراط شد و ده سال نزد او تربیت یافت. برخی گفته اند که استاد نخستین او کراتیلوس (Cratylus) بود، پس از او در سن بیست سالگی خدمت سقراط رسید و هشت سال نزد او تحصیل کرد. و چون سقراط زهر مرگ، آشامید، او از اتنز سفر کرد، و چندی در میگره (Megara) و کرین (Cyrene) و مصر و مستعمرات یونان سیاحت کرد و به اتنز برگشت، و باز به جزیره سسلی رفت و با اشخاصیکه پیروی فیثاغورث مینمودند، و طرق حکمت و مذاهب تأسیس نموده بودند، آشنا شد، و مکالمه نمود، و به ته فکر آنها رسید. احتمال دارد در همان ایام بفکر تأسیس جامعه‌ئی افتاد که از هر نقطه نظر کامل باشد، و فرماندهان آن دانشمندانی باشند از خود گذشته و بخدمت هم‌نوع کمر خدمت بسته، و بزندگی ساده قانع شده. میگویند دوازده سال سفر میکرد، و تجربه‌ها می‌اندوخت. هر کجا دانشمندی می‌یافت از او استفاده مینمود. برخی گفته اند که به فلسطین رفت و علماء بنی اسرائیل را دید، بلکه بایران تا هند سفر کرد، و سبب چنین گمان، احتمال دارد شباهتی است که در نوشته او و افکار دانشمندان شرق یافته اند.

در سنه ۳۸۷ به اثنز برگشت . در آنوقت چهل ساله یا بیشتر
مراحل عمر طی کرده ، گر چه از روز های جوانی گذشته ، به مرحله
کهولت پا نهاده بود ، ولی ذهنش جوان و به آن وظیفه بزرگ آماده بود
که در آینده بنام فلسفه افلاطونی ، شرق و غرب را بخود متوجه نمود
در نتیجه دو هزار و چهار صد سال ، بلکه بیشتر میشود که او از دنیا
گذشته ، ولی فلسفه اش دنیائی را در برگرفته ، بقول شاعر ، عالم پراست
از تو و خالیست جای تو .

با افکار عمیق فلسفانه ، افلاطون ، سخنانی دارد ، جاذب و شاعرانه ،
عبارتش درنثر است ، ولی چنان نثر دلکش و شیرین که نظم را شرمنده
میسازد . میان فلاسفه برخی به منطق و استدلال پرداخته ، و برخی
به هیئت و فیزیک دلبسته ، و بعضی ریاضی را اساس فکرشان قرار داده ،
و سخن را پیچیده و خشک گفته اند ، که معدودی از آن میتوانند استفاده
کنند ، و بعضی گمانی را حقیقت شمرده ، در میدان تخیل و گمان هرسو
که خواسته اند ، تاخته اند ولی دایره وار ، از آن نقطه ئی که در آمده
بودند برگشته اند . افلاطون همه وسایل مذکور را بهم آمیخته است ،
زیرا که مفسر است ولی شاعر نیز هست . شاعر است و طبع موسیقی
دارد ، موسیقی دان است و سنجش مصور ادا را است . حسن را در هر چیز
اندازه میکند . مصور است و ادیب بی نظیر است . ادیب است و ریاضی
دان کامل میباشد ، و بروقت تخیل پسند و عرفانی نیز میشود ، و در عین
دنیا داری ، روحانی محض میگردد . افکار گذشتگان را مطالعه کرده و
آنها را مختلف یافته بهم ممزوج و یگانه نموده است و بعبارتی بیان فرموده ،
که در آن کشش شعر و حسن ادب و توازن موسیقی و استدلال منطقی
و درستی ریاضی و نکات مرموز عرفان می یابیم . بگفته فردوسی . -

بهشتی است سر تا سر آرامته پر از رامش و رایش و خواسته
افلاطون دانشمند است ایدئالی و ایدئال او بصور جدا گانه ، اساس سیاست
و مؤسسه های اجتماعی و ملی و روحانی اروپا گشته ، او بشر را به دو
حقیقت میخواند . نخستین حقیقت ناپدید که سرچشمه همه حقایق میباشد ،
یگانه ، بی نقص و خیر محض است ، و دوم وظیفه هر آدمی این است که
بوسیله عدل و راستی به آن حقیقت پی برد .

چنانکه گفتیم ، فکرش حکیمانه ولی زبانش شاعرانه و ادیبانه
میباشد . فلسفه او تبصره و انتقاد و امتزاج از افکار گذشتگان است .
مثلاً او یافته که فیثاغورث به شماره اهمیت فوق العاده میداد و آنرا علت
هر چیز میدانست ، هر کلیتوس گمان میکرد که کائنات بدون ایست در
جنبش و بی قرار است ، و از اینرو آنچه در اوست نا پایدار و بیك صورت
پاینده نیست و برعکس او پرهمنیدس ، بسکون علاقه دارد ، و میگوید
آنچه هست ، چنانکه بود ، هست . نه تغییر است و نه تبدیلی . امید و کلز
بشر را از عوالم فراوان میکذراند و میگوید . .

هفتصد و هفتاد قالب دید ، ام همچو سبزه باره ها روئیده ام
دموکریتوس به ذرات لایتجزی سخت پیوستگی دارد از آنها حکایت ها
میکند و می سراید که هر چه هست ، نتیجه ترکیب ذرات است که گاهی
به هم می پیوندند و گاهی از هم جدا میشوند . پیوستگی و جدائی آنها ،
بصورت کائنات درآمده . همچنین افکار که شخص عادی چون مطالعه
میکرد مختلف یافته ، نمیدانست کدام را بپذیرد . افلاطون در آنها تأمل
کرد و مانند باغبانی که دستش مشتکی از تخم گل بدهند و او بمناسبت
رنگ و صورت کاشته ، آنها را بصورت چمنی در آرد ، هر فکر را بجائی

گذاشت و با هم امتزاج داد. جنبش را پذیرفت و سکون را نیز قبول کرد، از عدد فیثاغورث و عرفان او رو برتافت و دلایل دموکریتوس را رد نکرد، و چیزی فرمود که افکار همه را در آن گنجانید.

نوشته او بیشتر بصورت تمثیل یا مکالمه میباشد، چنانچه در آن عصر در هند و ایران نیز به اندازه‌ئی مرسوم بود، و مقصود مجسم و واضح کردن بیان است. گویندگان مکالمات، اولاً استادش سقراط میباشد که جای صدر را باو سپرده. او آغاز کننده، و پرسنده، و اعتراض کننده و در انجام تصفیه دهنده است. پس از او عده‌ئی دیگر از دانشمندان میباشد، چون پرمینیدس و الکیبیادس و هیپورتس (Hiporetes) و پروته‌گورس (Protagoras) و کورگیاس (Gorgias) و پولوس (Polus) و یوتی دیموس (Euthydemus) و مانند آنها. بیشتر حقیقی و برخی خیالی. اینها در مجالس خیالی انجمن میشوند، گفتگو میکنند، و اکثر اوقات به نتیجه میرسند و گاهی مکالمه انجام نمی‌یابد و پرسش بدون پاسخ قطعی میماند یا به سخنرانی خود سقراط به اختتام میرسد. پرسشها از مسائل ما بعدالطبیعه، از منطق، از سیاست، از تهذیب اخلاق، از 'حسن' از موسیقی، از طرز تعلیم، از ادب و غیره و غیره میباشد. خواننده تا افکار بهم آمیخته او را از هم جدا نسازد، بعمق فکر او پی نمیرد، زیرا که علی‌الظاهر بعضی نکات را با هم مختلف می‌یابد، و در عین حالیکه حکیم بر چیزی انتقاد نموده می‌بیند که خود عمل کرده است. مثلاً گاهی بر شعر و شعراء میتازد ولی خود عبارت شاعرانه مینویسد یا دلایل منطقی را لغزنده می‌پندارد و خود برای ثبوت فکر دلایل منطقی می‌آورد، تخیل را نمی‌پسندد و خود را تخیل پسند ثابت میکند، از رؤسای روحانی

شاکیست که مردم را از عقاب میترسانند و به ثواب امیدوار میسازند. ولی خود او نیز از پاداش عمل گاهی نقشه ها میکشد، و گرچه موازنه و تشبیهات را ثبوت واقعی نمی پندارد، خود به تشبیهات و توازن متوسل میشود. ولی کاریا کان را قیاس از خود مگیر. چون نیک تأمل بکنیم خواهیم یافت که انتقاد او صحیح و عمل او نیز درست است. خواننده نوشته او از دو حال خالی نیست. یا ادیب است یا صاحب اندیشه. اگر ادیب محض است که عبارت او را بوستانی از گل و ریاحین ادب می بیند. بگفته شیخ سعدی..

بچه کار آیدت ز گل طبقی از گلستان من ببر ورقی
گل همین روز پنج و شش باشد وین گاستان همیشه خوش باشد
و اگر صاحب اندیشه است، در انواع افکار او وحدت فکر مینماید
بگفته مولانا بلخی..

وحدت اندر وحدت است این مثنوی از سمک رو تا سماک ای معنوی
فرجه کن چند آنکه اندر هر نفس مثنوی را معنوی بینی و بس
شاخهای تازه مرجان بین میوه های رسته ز آب جان بین
مسایل ما بعد الطبیعه، و روان شناسی و اخلاق و سیاست و ادب بهم
آمیخته شده اند. نویسندگان از خود بنام دیگران پرسشها میکند و بنام
دیگران پاسخها میدهد. پرسش نخستین این است که بشر چگونه کامل
و خوب میشود و وسایل خوب شدن او چه میباشد. در این زمینه
بحث کرده، رشته سخن را میکشاند تا به این نتیجه میرسد که باید اندیشه
از درون و عمل از برون پاک بشوند، تا افراد جامعه، جامعه سالم و
پاک را تشکیل بدهند. این مختصر، در کتاب جمهور (Republic) یا
سیاست افلاطونی مفصل بیان شده است.

کتاب ناصبر در مدرسه نکات مهم که در نتیجه ، مقصود فوق میباشد ، بحث میکند اولاً اینکه عدل چیست دوم بهترین آموزش و تربیت چگونه میشود سیوم نظام معیشت ، بر چه اساس باید قرار گیرد . برای توضیح این نکات مجلسی در خانه کیفالوس (Cephalus) نام دولتمندی منعقد میشود . یاران جلسه ، انجمن میشوند . سقراط مناظره را آغاز میکنند ، و چونکه در منزل شخص توانگریست ، به او خطاب کرده میگوید . « آیا شما برترین سعادت را در اندوختن سیم و زر میدانید ؟ » . کیفالوس میگوید که توانگری مرد را سخی و امین و عادل میسازد ، از اینرو البته بهترین سعادت است . سقراط میپرسد ، مقصود از عدل چیست . در اطراف آن کلمه مناظر و طولانی آغاز میگردد . یکی میگوید ، عدل توانائیست و عدالت برای تواناست . قوانینی که فرماندهان میسارند ، در حقیقت برای انجام دادن مقاصد آنها هست و بسود آنها تمام میشوند و بنام قانون ، میخواهند فرمانبر ، فرمانبرد و بمیل آنها رفتار کنند . هر که اطاعت کرد ، درستکار و خادم مقنین است و هر که نکرد گناهکار است و مطرود آنها میشود . این عقیده که توانائی حق میباشد ، در زمان آینده اساس فلسفه دانشمندانی مانند نیچه شده ، بلکه میتوان گفت که اساس شوررداری و استعماری ملل اروپائیت . بگفته مسیو استرنر (Sterner) ، مثنی توانائی بهتر است از کیسه پر از حقانیت . عدل فضیلت است ولی نه برای کمزور و ناتوان ، بلکه برای او که شهامت و هوش و توانائی دارد ، پس پرسش پیدا میشود که از عدالت مقصود خیر است یا توانائی و در پاسخ سقراط میگوید که عدالت علاقه ایست میان افراد جامعه ، که جامعه را منظم و پاك نگه میدارد . بگفته شیخ علیه الرحمه ، افراد برای جامعه باید زندگی بکنند . بنی آدم اعضای یکدیگر اند که در آفرینش ز یک گوهر اند

چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
 تو کز محنت دیگران بیغمی شاید که نامت نهند آدمی
 پس عدل را باید در جامعه جست و از اینرو مکالمه در اطراف جامعه و
 افراد جامعه آغاز میگردد. گویندگان در اطراف دموکراسی سخنرانی
 میکنند که دموکراسی صورتی است زیبا و گیرنده، ولی عملاً تا افراد جامعه
 به پایه بلند روحانیت و تربیت نرسند، بجای آسودگی و امن، زحمت و مرارت
 فراهم میکند، زیرا که توده نه وقت دارد که از امور شخصی گذشته به امور
 کشورداری توجه بدهد و نه استعداد و هوش این که بهترین کارکنان برای
 امور کشور برگزینند و در نتیجه بسا اوقات کارکنان نا اهل انتخاب
 میشوند و اینها بگفته مولانا بلخی.

آتش ارچه سرخ روست از شرر تو ز فعل او سیه کاری نگر
 بجای سود، زیان میرسانند، و زندگی اجتماعی چون دریائی میشود که
 تلاطم دارد و امواجش درهم و برهم شده اند و کشتی جامعه را بجای اینکه
 بگذارند روی دریا حرکت بکند، به ته دریا فرو میبرند تا اینکه دموکراسی منجر به
 دکتاتوری میشود، پس رشته سخن از سیاست به روان شناسی کشیده شده،
 از چگونگی ذهن آدمی بحث میکنند، زیرا که افکار اندرونی، علل اعمال بیرونی
 میشوند و اعمال بیرونی از افراد، صورت جامعه میگردند اگر اندیشه های
 افراد ناقص باشند، البته جامعه ناقصی تشکیل میشود، پس پیش از آنکه جامعه
 صحیح را دریابیم، ذهن افراد جامعه باید درست کار بکند. افلاطون
 میفرماید که اعمال آدمی از سه سرچشمه پدید میشوند.. -

نخستین دانش که مرکز آن سر تصور میشود.

دوم قوه دفاع که در دل است.

سیوم شهوت که در شکم میباشد.

مانند سه عنصر فلاسفه سانکهییه که ست و رجس و تمس باشند، سه قوای افلاطونی در همه آدم زاد کار میکنند، ولی در یکی دانش غلبه دارد، در دیگری دفاع که شجاعت و غضب است پدید میشود و درسیوم شهوت یا خواهش شهوانی و بنا بر غلبه، هر کسی بسوئی متمایل است. اگر در یکی جنبه دانش قوی و دو قوای دیگر نسبتاً ضعیف میباشند، او بعلم و روحانیت می پردازد، و اگر در یکی قوه دفاع غالب است او به اموریکه در آن غلبه مادی و شهامت میباشد، متوجه است و اگر در یکی خواهشات شهوانی و نفسانی غلبه دارند، به عیاشی و خوردن و خوابیدن و اندوختن ثروت وقت گرانبها را تلف میکند. او که بنده شهوت است، بی قرار است، گیرنده و درمادیات مستغرق گشته. مقصود او شهوت رانی و نمایش است. هر چه بدست آرد، قانع نمیشود و این چنین شخصی اگر بازرگان و سرمایه دار بشود، میتواند بجامعه خدمتی بکند، دیگری که شهامت دارد، میخواهد همواره در میدان رزم باشد و پیروز گردد، چنین وجودی را برای حفظ کشور و حمایت کمزور بر گمارند، مقام خود را نکه میدارد، ولی یکی که بفکر و تأمل پرداخته و زندگی بی آلوده را دوست میدارد، نه ثروت را طالب است و نه به پیروزی اعتنائی دارد و اندیشه او مانند دو گروه دیگر آتشین نیست، بلکه نور است شایسته این است که بر اعمال هر دو نگران شده، به نظم و ترتیب و اعتدال در آرد و فرمانده باشد. بهشت مرد شهوانی، سیم و زر و اشیاء مادی و بهشت مرد رزمی، میدان رزم و پیروزی ولی بهشت دانشجو راستی و درستی است. او اندیشه و دانش خود را به دیگران میدهد، و دیگران او را از امور معیشت آسوده میکنند و معنی عدل این است که هر فردی از افراد مذکور، وظیفه

خود را درست بجا آورد، تا در جامعه نیز عدل و توازن پدید شود، یعنی کشت و ور، وظیفه کشت وری را بجامی آورد تا به آن وسیله به جامعه خدمت کرده باشد و هم چنین بازرگان. بازرگانی میکند، و لشکری شمشیر بکمر می بندد که از میهن دفاع کند و حمایت ضعفاء را نماید، و همچنین دانشمند، مجسمه پاکی و بی آلودگی میگردد، تا بهترین نمونه اخلاق برای دیگران بشود.

باین ترتیب هر فردی برای دیگر افراد زندگی میکند و از خود میگذرد و در نتیجه جامعه ئی تشکیل میشود، که آنرا جامعه عدل مینامند. هم چنین قوای سه گانه، که قوه دانش و غضب و شهوت میباشد اگر درست کار بکنند یعنی غضب و شهوت، تابع دانش بشوند، و در حدود لازمی پدید گردند، چنین شخصی، مرد سالم و ستوده میشود پس عدالت در فرد توازن و موافقت قوای سه گانه است که در او میباشد و عدل در جامعه هم کاری و هم آهنگی افراد جامعه است. پس پرسشی پیدا میشود که این اختیار است یا از حدود قوه بشر خارج است. افلاطون در پاسخ میفرماید به تربیت صحیح، ممکن است اگر همه نباشد، بیشتر از نواقص طبیعت را دور کرد. پس سؤال در طرز تعلیم و تربیت میشود.

بنا بر عقیده افلاطون؛ تربیت اطفال از سن ده سال باید آغاز گردد، و چونکه از ده سال تا بیست سالگی، زمان بالیدگی است، باید کودکان را به ورزش جسمانی مشغول کرد، تا بدنشان توانا و اعضای رئیسه قوی گردند و درست کار بکنند، ولی محض ورزش نوعی خشونت در آنها تولید میکند، از این رو گذشته بر ورزش موسیقی نیز باید افزود زیرا که موسیقی توازن و شایستگی پیدا میکند. بلکه بر صحت اثر

دارد ، اما موسیقی زیاد نیز خطرناك است . هم چنانكه ورزش تنها ، كودك را بخشونت و حیوانیت مایل میکند ، موسیقی زیاد ملایم و نرمش میسازد و از کردن کارهای دشوار ، باز میدارد ، لهذا در هر دو باید به اندازه معین مشغول بشوند و چون سن شانزده سالگی رسید ، موسیقی کافیت ، مگر اینکه گاهی شغل تفریحی بشود و ضمناً باید آنها را از ریاضی و تاریخ و دیگر علوم نیز آگاه کرد ، ولی آموزش نباید جبری بشود ، بلکه رشته ای را که درس میدهند در نظر دانشجو ، آسان و لازمی و دلکش سازند ، زیرا علمی که بزور تدریس میشود ، بزودی فراموش میکنند . پس از این باید به تهذیب اخلاق آنها پردازند و جوانها را بیاموزند که آنها عضوی از جامعه میباشند و باید عضو با اعضای دیگر بسازد ، و هم آهنگ بشود ، وگرنه علت صدمه بدیگران میشود ، و از آنجائیکه بشر بالطبع حسود و طمعکار و جدال دوست و شهرت پرست میشود ، باید او را به کیشی و اصولی رهنمائی کرد که تحت نفوذ آن ، صفات ذمیمه و حیوانی او ملایم و مختصر بشوند . افلاطون تصور میکند ملتی که خدا را نمی پرستد ، توانا نمیشود ، زیرا که عقیده بخدا ، او را امیدوار به يك زندگی آتیه میسازد و همتی در او پیدا میکند که عمل نیک کند و مرگ را بدون اکراه و رنج بپذیرد و در مرگ دوستان و عزیزان شکیبائی اختیار کند . باین ترتیب و تربیت ، چون جوان بیست ساله شد ، او را امتحان کنند و بنا بر استعداد و تمایل او را بکاری مشغول سازند ، و میان آنها جوانانیکه استعداد مخصوص به فراگرفتن دانش و زندگی بی آلوده دارند ، برچیده ، ده سال دیگر علوم مخصوص بیاموزند و در سن سی سالگی ، باز امتحان بکنند که از

آزمایش گذشته سخت تر باشد ، و جوانانیکه در این آزمایش نیز کامیاب میشوند ، باید پنج سال دیگر حکمت بیاموزند ، بویژه مفهوم *eidos* یا صور . باید به آنها آموخت که چگونه فکر صحیح بکنند و از مادیات و محسوسات رسته به مجردات و معقولات بپردازند و چگونه دانشمندانه فرمان دهند و کشور داری کنند . در خصوص فکر میفرماید که ، دو نوع میشود فکر در کلیات و فکر در جزئیات ، و البته کل مهم تر از جزء آن است . مثلاً فکر اینکه بشر چیست مهم تر از این فکر است که احمد کیست ، یا فکر قوه‌ای که علت بالیدگی نباتات میشود ، اهم تر از فکر درخت معین است . چون در پنج سال تربیت شد که چگونه فکر کند و مفهوم *eidos* را دانست ، چنین جوانی سی و پنجساله می تواند فرمانده بشود ، بشرطیکه از خود بگذرد و برای ملت زندگی بکند ، یعنی از خود نه ثروتی داشته باشد و نه املاک ، نه بانوئی معین و نه فرزندی معلوم ، بلکه مانند سربازان در يك ساختمان با همکاران بخورد و بخوابد و بآنچه برای زیست مجبور است قانع گردد ، یعنی هم میهنانش باندازه ای باو بدهند که بتواند یکسال از خود نگهداری کند . نقره و زر گروه پست تر طالب میشوند ، گروه فرمانده باید بخشش و رحمت ایزدی را بخواهند و هر گاه یکی از فرماندهان ، زر و سیم بخواهد ، باید از گروه فرماندهان بیرون آمده ، با طبقه ای که خواهان زر و سیم میباشد ، زندگی بکند . فرمانده زن معین نخواهد داشت ، بلکه مانند خوراک و منزل ، زنان میان آنها مشترك ، و فرزندان نامعلوم خواهند شد ، و همه مادران ، به تربیت همه فرزندان خواهند پرداخت . و این ترتیب عجیب ، البته مخصوص فرماندهان است ، طبقه پست تر زن معین

و فرزند معلوم خواهد داشت و زندگی او ، زندگی عادی میشود .
 باین ملاحظه اشتراکیت افلاطونی ، اشتراکیت کنونی نیست ،
 زیرا که محدود است به طبقه حکمران و نظامی ، طبقه سیوم کاملاً
 مستثنی شده و نیز ثروت میان آنها محدود نیست . پس اشتراکیت افلاطون
 برای معتدل نمودن و بازداشتن استبداد و قوت ، دو طبقه عالیست و بیک
 نقطه نظر عکس اشتراکیت کنونی است ، یعنی در اشتراکیت کنونی
 طبقه حکمران همه ثروت ملت را جمع میکند و تقسیم مینماید ولی
 در اشتراکیت افلاطونی همه ثروت نزد طبقه سیوم جمع شده و به اندازه
 رفع مایحتاج به دو طبقه عالی داده میشود .

در خصوص حقوق زن و مرد ، افلاطون عقیده داشت که باید مساوی
 باشد ، بلکه کار هائیکه مخصوص مرد هاست ، زنان نیز پیدا میشوند که
 میتوانند بجای آرند ، بشرطیکه در آن رشته تربیت بشوند ، و پیش از تأهل
 باید آزمایش کرد که زن و مرد تندرست میباشدند و اگر صاحب فرزند
 بشوند ، فرزندان سالم در جامعه بیافزایند ، لهذا در کتاب نوامیس میفرماید
 که پیش از تولد ، باید مولود آینده تربیت بشود . طفلیکه ناقص و ناتوان
 و بیمار تولد بشود ، بهتر است ، جایی بگذارند که بمیرد . این فکر میان
 آریائیهها دیگر چون ایرانیها نیز بوده و اثر آن از افسانه زال پدید میشود .
 سام پدر زال او را دور انداخت ، بسبب اینکه گمان میکرد ناقص است .
 بعقیده افلاطون نو زادیکه ناقص باشد ، البته ناقص بار می آید و تربیت
 بر او اثر نمیکند و اگر بکند محدود است . مرد میان سی و چهل و
 پنج سال و زن میان بیست و چهل سال ، باید متأهل بشوند ، و اگر
 مردی در سی و پنج سالگی متأهل نشد ، لازم است که مالیات مخصوص

به دولت بپردازد و مرد پس از چهل و پنج سال و زن بعد از چهل سال
کوشش بکنند که صاحب اولاد بشوند. زناشوئی میان خویشان، چنانکه
در مصر و آسیای کوچک و ایران مرسوم شده بود، افلاطون منع میکند
و میفرماید که تأهل با خویشان نزدیک صحیح نیست. باین ترتیب جامعه
افلاطونی تشکیل میشود یعنی، اشخاص از خود گذشته دانشمند و سالم
الاعضاء که بالطبع شماره محدود میشوند، فرمانده و نسبتاً شماره بیشتر
لشکری گشته، حافظ میهن و باز بیشتر گروه بازرگانان و کشت و ران
و غیره که مایحتاج دو گروه اول را فراهم میکنند.

دانشمندان هند و ایران نیز چنین تقسیم داشتند و از يك نقطه
نظر میتوان گفت که فکر آنها نسبت به جمهوری افلاطون وسیع تر بود
بجای سه گروه درهند، جامعه «در چهار بلکه پنج طبقه تقسیم میشد»
باین ترتیب . -

(۱) برهمن یا گروه دانشمندان. وظیفه آنها تحصیل دانش بود
کودك برهمن چون بسن ده یا دوازده میرسید، پدرش او را نزد دانشمندی
میبرد و میسپرد، که او را خدمت بکند و دانش فرا گیرد. استاد هم دانش
می آموخت و هم تربیت اخلاق میکرد، تا اینکه شاگرد را از همه جهت
تربیت شده یافته، دستوری میداد که عضو جامعه بشود.

(۲) خشتی یا شتری، فرقه نظامی بود. تربیت او بشکل دیگر
میشد و اکثر اوقات مربی او برهمنی میگشت و او را سواری و استعمال
افزار جنگ می آموخت شتری بایستی پیمانی که می بندد ایفا بکند و
حافظ گروه دیگر باشد. مردانه و فرزانه زندگی بکند.

(۳) ویش، بازرگانان و کشت و ران بودند. اینها نیز تربیت مخصوص

داشتند که مانند برهمن یا شتری نبود ، بلکه در رشته خودشان ، آنچه لازم بود می آموختند .

(۴) شودر یا رنج بر وچا کران .

(۵) پنجم یا پنجمین ، فرقه ئی بود که به کار های بسیار پست می پرداخت و محتاج تعلیم و تدریسی نبود .

در ایران نیز ملت در چهار گروه تقسیم میشد ، چنانکه فردوسی فرموده و ضمناً وظیفه هر يك از آنها را معین کرده . -

بدین اندرون سال پنجاه خورد	ز هر پیشه در انجمن گرد کرد
برسم پرستندگان دانیش	گروهیکه کاتوزیان خوانیش
پرستنده را جایگه کرد کوه	جدا کردشان از میان گروه
نوان پیش روشن جهاندارشان	بدان تا پرستش بود کارشان
همی نام نیساریان خواندند	صفی مر دگر دست بنشانند
فروزنده لشکر و کشورند	کجا شیر مردان جنگ آورند
کجا نیست برکس ازایشان سپاس	نسودی سه دیگر گره را شناس
به گاه خورش سرزنش نشنوند	بکارند و دوزند و خود بدروند
ز آوازه بیغاره آسوده گوش	ز فرمان سرآزاده خودژنده پوش
همان دست ورزان برسرکشی	چهارم که خوانند اهنو خوشی
روان شان همیشه پر اندیشه بود	کجا کارشان همگنان پیشه بود

در ایران نیز هر گروهی تربیت مخصوص داشت ، و نکته ئی که جمهوری افلاطون را بر جامعه ایران و هند ترجیح میدهد این است که در جامعه یونان در آغاز تربیت مشترك بود ، و بعد بنا بر استعداد و اخلاق و تمایل ، تدریجاً جوانها چیده میشدند ، تا معدودی به درجه

اعلا میرسیدند . بنا بر عقیده افلاطون بهترین فرد جامعه باید فرمانده بشود ، ولی در هند و ایران دانشمند به اندازه ئی از امور جامعه جدا شده ، به پرستش و تذکیر و تصفیه نفس میپردازد . شرکت او در جامعه ، بصورت مستشار است . افلاطون میفرماید ، مردوزن باید از سن بیست سالگی بگذرند و در صورتیکه تندرست باشند متأهل گردند و فرزندان سالم در جامعه بیافزایند . چنین قیدی در هند و ایران نبود بلکه هر دو میخواستند فرزندانشان در عنفوان جوانی متأهل بشوند . در هند گروه روحانی از خورش حیوانی پرهیز میکرد ، ولی نظامی هر چه میخواست میخورد ، بلکه بهره ئی از وقتش بایستی در شکار بگذراند . برهنه از فنون لشکری آگاه بلکه استاد میشد ، ولی کارش آموختن آن علم بود . خود او در لشکر کشی شریک نمیشد .

بنا بر اصول افلاطون ، بزرگان بایستی به منفعت محدود ، قانع بشود ، وسود نگیرد و شخص عادل ، شخصی بود که کارش را درست بجا میآورد ، و حق وظیفه را ادا میکرد . هم چنین بود ، عقیده دانشمندان هند بلکه اینها میگفتند که هر کاری « دهرمه » یعنی دین و وظیفه است و باید به نیت وظیفه ادا بشود ، و چون هر فردی از افراد جامعه وظیفه خود را چنانکه شایسته است بجا آورد ، و همکار و همراه جامعه شد ، چنین جامعه مانند تارهای ساز که از هم آهنگ شدن ، آواز دلکش میدهند ، محیط پاک و ستوده پیدا میکند . پس عدل افلاطون ، توازن و هم آهنگی است و انجمنی که در آن همکاری و هم آهنگی نباشد ، در انجام ضعیف و نابود میشود . عدالت ، توانائی و توازن و نظم حسن است و هر که نظم و حسن را بمعنی حقیقی آن دانست ، عادل است . عدالت در انسان

خصایل شجاعت و حکمت و عفت را پیدا میکند و او را مذهب و با اخلاق میسازد ، البته تعریف اخلاق را دانشمندان بنا بر سلیقه خود نموده اند . مسیح میفرماید که معنی اخلاق ، یاوری و مهربانی به ضعف است ، و نیچه میگوید که دلیری و شهامت است و افلاطون فرموده که هم رنگی و هم آهنکی است .

افکار افلاطون در آسیا و اروپا عموماً و در جامعه اروپا خصوصاً اثر عمیق نمود ، در اروپا هر انجمن یا مؤسسه . خواه دینی و روحانی باشد یا دنیوی ، نکته ئی از سیاست افلاطون گرفته و به سلیقه خود درآورده ، مثلاً ترتیب کلیسای کاتولیک از جمهوری افلاطون گرفته شده نهایت اینکه بجای دانشمندان فرمانده کشور ، کشیش های روحانی میباشند که ساده زندگی میکنند ، برای خود اندوخته ندارند و ایام عمرشان را در خدمت و اصلاح اخلاق کرّوه دنیا دار میگذرانند . دولت دموکراسی ، گر چه با اصول افلاطونی مطابق نمیشود ، ولی عملاً در انگلستان فرماندهان اشخاصی میشوند که زمان طولانی خدمت میهن کرده و تجربه ها اندوخته و طرف اعتماد ملت شده اند و هم چنین اصول اشتراکی و نازی و فاشیست و غیره . در شرق فلسفه افلاطونی بنام حکمت محدود شد ، و مخصوص چند نفر از حکماء و دانشمندان گشت . عموم مردم از آن استفاده نکردند ، و اصول حکمرانی هم چنانکه بود ، پاینده ماند . البته مزدك ، از افکار افلاطون متأثر شده ، خواست مانند جامعه ایدئالی او ، جامعه ای در ایران تشکیل بدهد ، ولی ملت ایران استعداد پذیرفتن آن نداشت : و بنابراین مزدك از میان رفت ، و نام اشتراکیت برای او باقی ماند ، و در ایران تا کنون کسی درست نمیداند که مقصود او چه بوده و چه خواست .

هم چنانکه در شخص انسان سه قواء میباشند که حکمت و غضب و شهوت نامیده شده اند و جامعه در سه گروه تقسیم میشود، وجود نیز به عقیده افلاطون سه گانه است. پست ترین عالم محسوسات که هر که در آن مستغرق است بخواهشات نفسانی مبتلا میشود و برتر از آن برزخیست که صور ذهنیه نامیده و محسوسات را مصور و مجسم میکند، و اعلا تر از هر دو که اصل است و آن دو پرتو او میباشند، حقایق ثابته یا صور یا مثل گفته، اینها بی تغییر و تبدیل میباشند. باین ترتیب افلاطون فکر دانشمندی که گفت همه اشیاء در حرکت و همواره در تغییر و تبدیل میباشند و او که عقیده داشت حرکت و تبدیل نیست، اصلاح کرد و فرمود، عالمی هست ناپایدار و تغییر کننده و اگر در آن بنگریم همه اشیاء را ناپایدار می بینیم و آن عالم محسوسات است و عالمی نیز می باشد که در او تغییر و تبدیل نیست و آن عالم حقایق ثابته است که افلاطون Eidos مینامد. اینها پیش از محسوسات بودند و پس از محسوسات نیز خواهند بود. پس دانش بشر نیز سه مدارج دارد. درجه نخستین عالم به اشیاء محسوس، دوم به صور ذهنیه و سیوم به حقایق ثابته و علم حقیقی دانستن حقیقت، حقایق ثابته است. علمی که از محسوسات می یابیم، هم چنانکه آنها ناپایدار هستند، حقیقتی ندارد و هم چنین زیبایی نیز دو نوع است. آنچه در محسوسات زیبا بنظر می آید، موقتی و بنابرین گذشتنی و گذاشتنی است و آنچه در حقایق می باشد، پاینده و شایسته توجه و وابستگی است. دانشمندانیکه بی پایه حکمرانی میرسند، آنها باید حقیقت صور را دریابند، تا مفهوم جمهوری عدل را بدانند، زیرا هم چنانکه عدالتی در عالم محسوسات می شناسیم، باید کاملتر و صحیح تر در عالم

معقولات نیز باشد ، و چون عدل عالم معقول را یکی سنجید ، البته عدل عالم محسوس را بهتر و کاملتر میداند ، و هر کس به صور یا حقایق ثابته پی برد ، بخیر محض نزدیک میشود و بسعادت جاوید میرسد . این فکر را اگر واضحتر بکنیم ، چنین میشود ..

خیر محض

..... حقایق ثابته که مبدء

حقیقت موجودات میباشد و

..... صور ذهنیه

..... اشیاء محسوس

مانند زرتشت : افلاطون ماده را چندان اهمیت نداده . آنرا «نازیبا» نامیده و عالم محسوس را بر آن قرار داده . چون حسن بر نا زیبا جلوه میکند ، مانند شعاع آفتاب که دیوار را روشن میسازد ، نازیبا را زیبا میکند ولی همینکه از آن گذشت ، نا زیبا بصورت اصلی بر میگردد . بنابراین بعقیده او ماده بالقوه میباشد ، بالفعل وجود ندارد . نا زیبا را عدم نیز مینامند . پس عالم محسوس وجودی مستقل ندارد ، بلکه سایه صور است ، و بشر باید از سایه گذشته به اصل پردازد . مولانا بلخی میفرماید . -

این عرضها از چه زائید از صور وین صور هم از چه زائید از فکر
این جهان يك فكرت است از عقل كل عقل چون شاه است و فكرتها رسل
غیب را ابری و آبی دیگر است آسمان و آفتابی دیگر است
پس هر چند جنبه مادی و حس کمتر شود ، جنبه تجرد بیشتر

گردد یعنی به حقایق ثابته آشناتر و نزدیکتر و هم مانندتر شود، تا اینکه مادیت از میان رفته، مجرد محض گردد و از عالم تغییر و تبدیل برون رفته به عالم سکون درآید. هم چنانکه محسوسات بواسطه حواس پنج گانه و حس مشترك؛ محسوس میشوند و بواسطه عقل ممیز میگردند، معقولات نیز بوسیله حواس مخصوص مفهوم میشوند، بگفته مولانا بلخی ..

پنج حسی است جز این پنج حس، آن چوزر سرخ و این حسها چو مس، حقایق ثابته، در حدود زمان و مکان نیایند و در علم ایزدی همیشه جاوید میباشند. بعقیده ایرانیان، فروشی حقایقی میباشند مانند حقایق ثابته، وای در جزئیات اختلاف دارند، بلکه میتوان گفت همچنانکه حقایق ثابته را مختلف تأویل و تفسیر کرده اند، حقیقت فروشی را نیز کسی درست توضیح نکرده. ممکن است که در اصل این دو فکر، یعنی Eidos افلاطونی و Frvashi زرتشتی، از يك سرچشمه درآمده باشند.

افلاطون پنجاه سال در تدریس و تعلیم گذراند. عدد نوشته های او را ۲۷ تا ۳۵ مکالمات (Dialogues) و سیزده مکانیب شمرده اند. نامهای برخی از آنها، به ترتیب زیر میباشد.

(۱) Republic یا جمهوری یا سیاست.

(۲) Laws نوامیس

(۳) Timoes تیماوس

(۴) Sophist سوفست، سوفسطائی

(۵) Phaedos فیدوس

(۶) کراتولس

(۷) گرگیاس

(۸) پرمینیدس

(۹) پروتاگورس

(۱۰) فدرئوس (زیبائی)

ترجمه نوامیس و تیمائوس ، از اصل عبری نشد ، بلکه از شرحی شد که جالینوس نموده بود . نام افلاطون در شرق چندان بعظمت گرفته میشد ، که برخی نوشته جات دیگر بنام او معروف شده اند . مابعدالطبیعه یا آلهیات افلاطون ، چنانچه مختصر بیان شد ، شاعرانه و مرموز است و بنا برین بدست عرفاء اسلام گنج شایگانی شد . مرموز را مرموز تر کردند ، بویژه مولانا بلخی که بقوه شاعری چاشنی داده ، نوراً علی نور کرده است . بعقیده افلاطون همه جزئیات بسوی کلیه خودشان میروند و کلیات نیز از وحدت که خیر محض باشد ، بروز کرده اند ، همه آنها میجویند و بشر نیز در جستجوی آن بی قرار است . او در همه اعیان ظهور میکند و همه اشیاء بسوی او پوینده اند . حقیقت جاوید بی شکل است ولی ریشه صور متغیر شدنی است و اعیان ثابت اصل و اشیاء نقل آنها میداشند ولی اصل از نقل جداست و واسطه میان این دو یعنی معقول و محسوس ، روان است که علت جنبش و ظهور عقل میشود . این عقیده در مهر پرستی نیز می یابیم . و هم چنانکه نفس کل جنبش دهنده و نظم کننده کائنات است ، نفس جزئی بشر نیز ، محرک و ناظم بدن است .

افلاطون در زمان زندگی خود ، چنانکه اشاره کردیم ، خواست ایدئال سیاست خود را عملی یبند و یونان را جای مناسب ندیده به سیراکوز (سلسی) سفر کرد . حاکم آنجا دیونیسوس (Dionysius) نام او را دعوت کرده بود و افلاطون دوستی بنام دیون در آنجا داشت که بیاری و همراهی

او امیدوار بود . دیونیسوس در آغاز حکیم را گرم پذیرفت ، ولی افکار او را با هوسهای خود مخالف یافته ، سرد گشت و در آنجا گفته اند که بفروخت و دانشمندی از قیروان او را بازخریده آزاد نمود . این اتفاق شبیه است به دعوتیکه مرحوم ناصرالدین شاه از سید جمال الدین اسدآبادی نمود و در ابتدا او را محترم داشت ولی طولی نکشید که ایدیل سید را با آمال خود موافق نیافته ، مخالف گشت ، رسید پس از آنکه چندی در امام زاده عبد العظیم محصور ماند ، بخواری از ایران خارج گردید .

افلاطون از بد رفتاری دیونیسوس ، پست همت نشده زمانیکه او مرد و پسرش بجای او بر تخت سیرا کوز نشست ، بآنجا رفت ، ولی این بار نیز مانند گذشته بی نتیجه برگشت و بار سیوم نیز رفت که میان پادشاه و دوستش دیون اختلافی که پیدا شده بود دور کند و بالاخره دانست که ایدیل سیاست و جمهوری او چندان عالیست ، که عملی نمیشود ، از اینرو از سیاست دست کشیده ، اساس اکادمی یا مدرسه افلاطونی را گذاشت که نهمصد سال دوام نمود و بدست قیصر جستنی نیان در سنه ۵۲۹ نا پدید گشت .

حکیم بزرگوار بسن هشتاد سالگی رسید و همه عمرش را به تجرّد گذراند و به تعلیم و تربیت ابنای وطن پرداخت ، مثل اینکه ایدیلش را در شخص خوبش عملی کرد ، و در انجام شبی به مجلس عقد شاگردش رفته بود ، زمانی با دوستان به سخن گفتن پرداخت و بعد خواست استراحت کند بکناری رفت و روی صندلی آرام گرفت ، صبح مردم آمدند که بیدارش کنند ، او را بخواب ابدی یافتند . چنانکه بعزت زیست بحرمت مدفون شد .

ارسطو

پسر نکوماخوس (Nicomachus) در ده استاگریه Stagria

در سنه ۳۸۴ ب. م در عصر اردشیر دوم تولد شد.

پدرش دوست و پزشك مخصوص امینتس (Amyntas) نیای اسکندر بود. در سن هفده یا هیجده در مدرسه اکادمی خدمت افلاطون رسید و برخی گفته اند در سی سالگی بانجا رفت و تا افلاطون زنده بود از او استفاده نمود. افلاطون او را دوست میداشت و او را باهوش و فکر یافته گاهی او را نوس (Nous) یعنی دانائی مدرسه خطاب میکرد و چونکه شخصی دولتمند بود و عشق زیاد بجمع نمودن کتب داشت و کتابخانه‌ای از خود تهیه کرده بود، افلاطون منزلش را مکان خواننده مینامید. ارسطو از آن شاگردان افلاطون بود که در افکار استاد فکر و تأمل میکرد و توجه میداد، و اتفاق هائی در آینده پیش آمدند، که در بعضی نکات عقیده او با اندیشه استاد موافقت نمیکرد. چون افلاطون از جهان در گذشت، ارسطو نزد هرمیاس (Hermias) رئیس اتارمیوس (Atarneus) رفت و سه سال نزد او ماند. هرمیاس شاگرد ارسطو بود. استاد را گرم پذیرفت و خواهرزاده خود را باو تزویج کرد. در سنه ۳۳۵ فیلیپ پدر اسکندر انتزیه را شکست داد و یونان را مطیع خود نمود و پیش از آن در سنه ۳۴۳، زمانی که اسکندر کودک سیزده ساله بود، فیلیپ از ارسطو خواست نمود، که او را تربیت کند و اسکندر از خوش بختی آغاز جوانی را نزد چنان فیلسوف کامل گذراند و تربیت شد، ولی توجه او بیشتر بورزشهای مردانه و جهانگیری

و کشورداری بود ، لهذا فیلسوف نتوانست سکون و آرام فلسفه را در او تزریق بکند و چون فیلیپ مرد و سلطنت به اسکندر رسید ، زمانی نگذشت که بقصد جهانگیری به آسیا رفت و دیگر استاد و شاگرد همدیگر را ندیدند ، البته از دور سلسله نامه و پیام قطع نشد ، مگر وقتی که اسکندر کالس تینس (Callisthenes) برادرزاده استاد را فرمود کشتند ، و این خبر چون به ارسطو رسید ، بالطبع دلگیر شد .

در سن ۵۳ سالگی ارسطو مدرسه خود را که لی کیم (Lycium) گفته میشد تأسیس کرد و این مدرسه مانند اکادمی افلاطون ، مرکز بزرگ دانش گشت . اکادمیها اهل فکر و ادب و تخیل پسند بودند و دانشجویان لی کیم به پیروی استادشان ، منطقی و طبیعی شدند ، و میان این دو مدرسه بنظر میرسد که همچشمی نیز پیدا شد و ایراد هائی که بزبان ارسطو درباره افکار افلاطونی گفته میشود ، احتمال دارد در نتیجه رقابت دانشجویان دو مدرسه نامبرده باشد . شاگردان افلاطون ، بجز روح استاد ، و نیام بزرگ او حامی معین نداشتند ولی ارسطو خودش دارنده و بسبب اینکه استاد شهنشاهی مانند اسکندر بود ، دارندگی او افزوده شده ، ووجاهت و آوازه مخصوص بهم رسانید و ذکاوت و قوه ایجاد و انتقاد و تحقیق و تدقیق او نور اعلی نور شد که عده بسیاری از هر سو بسوی او رو آوردند و شاگرد او گشتند . باین مناسبت میتوانیم قیاس بکنیم که رونق و عظمت « لی کیم » ، بیش از آکادامی شد . شاگردان ارسطو به اندازئی کثرت پیدا کردند ، که نگهداشتن نظم و ترتیب میان اینها برای استاد ، شغل مهم و دشواری شد ، از اینرو فرمود برای هر ده روز ، ناظمی از میان خود برگزینند ، و خود استاد در

بوستانش قدم میزد و با گروه شاگردان که دورش را گرفته بودند سخن میفرمود و تدریس میکرد. پرسشها را پاسخ میداد و در ضمن سخنرانی احتمال دارد خودش به نکات تازه بر میخورد، زیرا بهترین استاد، شاگرد با هوش است که از پرسشهای دانشمندانه او تحریکی در افکار استاد پیدا میکند و وسیله فکر و تأمل او میگردد. باین مناسبت یا ممکن است به مناسبت دیگر مدرسه ارسطو را به نام پری پته نک Peri patetic معروف گشته. پری پاتوس Peri patos قدم زدن است و ترجمه طریق پری پته نک را بزبان عربی مشائین نمودند، و مقابل آن افلاطونیها را اشراقین خوانند. مشاقین جنبه منطق داشتند و بیشتر به محسوسات پرداخته اند و اشراقین به تخیل و ادب و شعر و ریاضیات اهمیت داده اند و هر دو در انجام به يك نتیجه و مقصود میرسند.

در مدرسه افلاطونی ریاضیات و فلسفه عملی و نظری مهم بودند و در مدرسه لی کیم ارسطو طبیعیات و زندگی شناسی Biology را اهمیت داد، و این انتخاب بنا بر وسایلی بود که زمانه برای استاد و شاگرد باهوش او فراهم کرد. اساس فکر افلاطون بر علم ریاضی و تفکر محض بود، زیرا که یکنفر مانند اسکندر نداشت و بایستی تکیه بر فکر و هوش خود بدهد ولی ارسطو اسکندر را داشت که از اقلیم اروپا و افریقه و آسیا، متصل برای او گیاه ها و حیوانات و کتب را بار میکرد و میفرستاد پادشاه به میر شکار و میر باغبان و میر ماهی گیری و غیره فرموده بود، هر جا هر چه از گیاه و حیوان پیدا بکنند برای استادش بفرستند، و هم چنین کتابهایی که در مصر و شام و ایران در خزائن و کتابخانهای شاهان، آنجا بدست می آورد به مقدونیه بار میکرد، البته استادش از همه بینش

سزاوار بود که از آنها استفاده کند. ولی اینها بزبانهای مختلف نوشته شده بودند و معلوم نیست ارسطو از چند السنه مطلع بود، یا کسانی بودند که برای او ترجمه میکردند. آنچه از نوشته جات او مفهوم میشود این است که او بیشتر از گیاه ها و حیوانات که اسکندر مخصوصاً برای او میفرستاد، استفاده میکرد. میگویند تدریجاً چندان از انواع گیاه ها و جانوران در لی کیم جمع شدند که آنجا مرکز بزرگی از باغ وحش و نباتات شد. هزار نفر مأمور بودند که برای او گیاه ها و جانوران از افریقه و آسیا و اروپا جمع میکردند و میفرستادند و با این سرمایه هنگفت، ارسطو توانست اساس فلسفه تازه بگذارد که زمان طولانی، در سه اقلیم نامبرده مورد توجه و تحصیل دانشجویان شد و تا امروز نیز میشود.

پس بنای فکر افلاطون و ارسطو مختلف بود و از اینرو در نظریه نیز اختلافی پیش آمد. افلاطون، چنانکه گفتیم بقوه فکر، چیز ها را می سنجید و ارسطو میدید و فکر میکرد، عمل مینمود و نتیجه را میگفت. افلاطون تخیل پسند بود، و استدلالی اگر میکرد، بر اصول علم ریاضی و منطق مخصوص او بود، و غیر از این چاره نداشت، ولی ارسطو بر پایه زندگی شناسی و منطق، اساس مابعد الطبیعه و دیگر نظریه خود را گذاشته. افلاطون یکنفر مرتبی میخواست که مدینه فاضله خود را عملی به بیند یا تجربه بکند که عملی شدن آن تا چه اندازه امکان دارد و کسی پیدا نشد ولی ارسطو شاگردی یافت که بگفته اتیناوس (Athenaus). برای تحقیق در طبیعیات و زندگی شناسی هشت صد تالنت که اگر راست باشد، در آن عصر که سهل است برای این عصر نیز يك كمك بسیار بزرگی بود، به ارسطو رسانید. مبالغ مذکور، تخمیناً چهار

ملیون سکه تلافی انگلیس میشود که بوند مینامند ، و بنابر خواهش او دانشمندانی را مأمور کرد که سر چشمه رود نیل را پیدا بکنند و علت طغیان آب رود نیل را گذارش بدهند . معاونین و شاگردان ارسطو چنانکه گفتیم فراوان بودند . و هر چه او میفرمود یادداشت میکردند ، بلکه هر چه از او فرا میگرفتند ، بر آن معلومات و تجربه خود را نیز افزوده ، بنام او مینوشتند ، که در نظر خوانندگان اهمیت پیدا کند . از این است که نوشته های ارسطو از چهار صد تا هزار رساله گفته اند و البته این همه برای يك نفر در زمان نه یا ده سال میسر نمیشود . من جمله از تصانیف ارسطو رساله های زیر میباشد .

- (۱) المقولات (Categoriés) در منطق
- (۲) العبارة (Hermeneutic)
- (۳) القیاس (Analytic)
- (۴) البرهان (apodeictic)
- (۵) الجدل (Topics)
- (۶) المغالیط (Sophistici Elenchi)
- (۷) الخطابه (Rhetoric)
- (۸) الشعر (Poetic)
- (۹) الكون والفساد (Meteorology)
- (۱۰) الاثار الاولیه (Deanima)
- (۱۱) النفس (De Sensu)
- (۱۲) الحس والمحسوس (Sense and Sensibles)
- (۱۳) الحيوان (Historia Animalium)
- (۱۴) مابعد الطبیعه (Metaphysics)

(۱۵) الاخلاق (Ethics) و غیره

مجموعه مقولات و تعبیرات و قیاس و برهان و غیره را قدماء ارغنون (organon) مینامیدند . یکی از بزرگترین خدمت ارسطو بدانش، اصطلاحات علمی است که او وضع کرده و تا کنون تغییر نیافته اند و شکی نیست که او ترتیب دهنده و آغاز کننده منطق کنونیست که در اروپا و ممالک اسلام تدریس میشد و میشود . البته دانشمندان اروپا، بر منطق ارسطو افزوده اند و کاملتر نموده اند و هم چنین فلاسفه هند منطق مستقل داشتند ، که مانند منطق یونان است ولی خصوصیات نیز دارد . رشته مخصوص ارسطو ، چنانکه اشاره کردیم ، طبیعیات و زندگی شناسی است که در آن رشته ، از فلاسفه گذشته ، پیش رفته است ، و اگر چه اشتباهات نیز نموده ولی با آن وسایلی که او داشت ، فکر انسان ممکن نبود ، بیش از فکر او کار بکند ، بلکه میتوان گفت که نتیجه تحقیقات او فوق العاده بود . طبیعت هر شخص در رشته مخصوص کار میکند و در همان رشته او اختصاص می یابد و باید او را در همان رشته بسنجند ، آنوقت بلندی فکر او معین میشود ، مثلاً تالس (۶۴۰/۵۵۰) در نخستین درجه هیئت شناس بود و انکزی مندر (Anaximandor) کسی است که نقشه ستارگان آسمان و ممالک زمین را کشید و انکزی مینس (Anaximenes) بیشتر توجه به چگونگی عناصر داد و انکسا گورس (Anaxogoras) ۵۰۰/۴۲۸ علل خسوف و کسوف را درست تشریح کرد و هرا کلیتوس (Heraclitus) ۵۳۰/۴۷۰ در چگونگی جنبش اشیاء مستغرق بود و گمان میکرد ، همه اشیاء بدون ایست در حرکت میباشند و مانند امواج بلند شده ، فرو می آیند

و باز بلند میشوند و چیزی که پاینده است ، قانونیست که همه اشیاء را بقرار گذاشته ، و اتفاقاً همین عقیده را چندی پیش از او بودا ، درهند ، فرموده بود . دمو کریتوس (Démocritus) ۴۶۰/۳۶۰ به ذرات پرداخت و همه اشیاء حتی روان را ترکیب ذرات میدانست و همان فکر میان برخی از دانشمندان هند نیز دیده میشود . بگفته دمو کریتوس ادراک به چیزی زمانی میشود که ذرات آن جدا شده ، به حواس ادراک برخوردند . سقراط در اخلاق و اصلاح فکر هم میهنان جان خود را فدا نمود و افلاطون چنان به مثل پرداخت ، که دانش حقیقی را درشناسائی بمثل دانست و هم چنین ارسطو زندگی را در زندگان و ارتقای آن در نباتات و حیوانات بنظر آورد ، و اساس فکر خود را بر روی آن تجربه نهاد . مثل افلاطون و مدینه فاضله او در نظر ارسطو منطقی و عملی و طبیعی نبودند ، زیرا که پیوستگی در آنها نمی یافت و رشته ارتقا گسیخته میشد ، بلکه با اخلاق سقراط نیز نمیتوانست کاملاً موافقت بکند ، و ممکن است چندان اعتنائی به ذرات نیز نداشت . عبارت آرائی و شیرین زبانی و شعر با منطق او سازش نداشتند . او میخواست بسنجد ماده چیست که از آن اشیاء بروز میکنند و آن قوه چه میباشد که ماده را متحرك و مجسم و مصور نموده است ، مکان و زمان چه علاقه بزندگی دارند و علت و نتیجه بکجامنتهی میشوند و چون میخواست بلندپروازی بکند به نامحدودی و به خدائی نیز معتقد میشد .

در ستاره شناسی ، پایه ارسطو ، مانند دیگر علوم بلند نیست بسبب اینکه وسایل ستاره شناسی نداشت و شاید از نباتات و حیوانات کمتر فرصت پیدا میکرد که در حرکت ستارگان و زمین بتحقیق و تدقیق

بنگردد و فکر کند. فیثاغورث گفته بود که آفتاب مرکز عالم است ولی ارسطو زمین را مرکز قرار داده. البته در زندگی سیاسی (Biology) بزرگترین محقق است که نظیر او در هند نیز یافت نمیشود و نکاتی بیان کرده که با عقیده و عمل دانشمندان هند کاملاً موافقت دارند، از جمله میفرماید خوراک اکثر اوقات روش زندگی و اخلاق خورنده آنها را معین میکند و برپایه همین عقیده، دانشمندان هند، برای هر صنفی مطابق شغلش خوراک معین کرده بودند بلکه خوراک را در سه نوع تقسیم کردند که پیش گفته شد. برهمن از گوشت و خوراک حیوانی پرهیز میکرد، زیرا که موافق زندگی او نبود، ولی شتری یا نظامی میخورد، برای اینکه قوه حیوانی و غضب در او افزون بشود. طبقه پست که نه حاجت بفکر داشتند و نه میدان رزم میرفتند آزاد بودند که هر چه بخواهند بخورند.

ما بعد الطبیعه ارسطو نیز در نتیجه مشاهدات و تجربه های زندگی شناسی اوست، میفرماید که جنبنده، جنبش دهنده میخواهد که علت جنبش او میشود، و هر علتی در نوبه خود معلول میشود تا رشته علت و معلول به علتی منتهی میگردد که علت العلل است. افلاطون گوهر معقولات را اصل و محسوسات را پرتو آنها میداند و وجود مستقلی برای آنها قایل نیست ولی ارسطو اینها را نزدیکتر آورده است و تحت عنوان ماده و قوت شرحی جداگانه داده است. بنا بر عقیده او قوه حقیقتی است و آنچه مایه بروز و ظهور او میشود که ماده مینامند نیز حقیقتی است. هر عرضی در نوبه خود گوهری میشود و هر گوهری عرض میگردد. مثلاً جوانی، قوه کودکیست که نسبت به او ماده میشود، یعنی ارتقاء

عالم کودکی ، بصورت مردی شده و ارتقای کودک ، از نطفه و نطفه از چیزی ضعیف‌تر و ناپدیدتر ، و هم چنین اگر خواستیم سلسله قوه و ماده را عقب ببریم ، بجائی میرسیم که ماده : قوه محض میشود و همچنین اگر پیش برویم ، پیری و مرگ است و عوالم دیگر دارد تا باز ماده ، قوه میشود . پس زندگی حرکتی است که روی خطی امتداد پیدا می کند و از منفی بسوی ثابت منتهی میگردد و از آغاز به انجامی میرسد و میان این آغاز و انجام بفرموده مولانا بلخی ، هفتصد و هفتاد قالب دیده‌ام ماده صورت گیر و قوه صورت دهنده است . قوه اندرون است ولی اثر او بیرون میشود و اشیاء را چنانکه هست میسازد و طبیعت پیروزی قوه بر ماده است و البته در پرده این پیروزی مقصودیست که باید انجام یابد یعنی قوه در ماده صور پیدا میکند تا به صورتی کامل که مقصود اوست میرسد و البته آن صورت تکمیل صور است ، و تا تکمیل بشود ، نواقصی که در صور می یابیم ، بسبب کندی و ناموزون بودن زمینه آنصور است که ماده میباشد . خدائیکه دیگران عقیده دارند و میگویند کننده و خالق اشیاست ، در نظر ارسطو قوه ای مانند قوه مقناطیسی است که همه اشیاء را بخود میکشد ، ولی او نه خالق است و نه کاری بخلاق و خلقت دارد . کشش او چون کشش معشوق از عاشق همه اشیاء را باو متوجه می سازد ، همه سوی او کشیده می شوند و عاشق او هستند ، بگفته مولانا .

رشته ای در گردنم افکنده دوست میکشد آنجا که خاطر خواه اوست و جنبش در حقیقت نتیجه این کشش است و چنانکه گفتیم بسبب جنبش صورت زندگی پدید میشود . پس جنبش در نتیجه کشش ایزدیست

و از اینرو میتوان خداوند را علت غیر مستقیم زندگی گفت. البته این فکر با عقیده مذهبی که یهودی و مسیحی و زرتشتی و مسلمین دارند و خلقت را از خدا و از روی اراده و مقصود او میدانند موافقت نمیکند. ولی متکلمین مسیحی بلکه اسلام، بتأویل و تفسیر آنرا موافق نموده اند. بعقیده ارسطو ماده و قوت مانند اسپنته ماینیو وانگره مینیوی زرتشت، هر دو بی آغاز و انجام میباشند. خدای ارسطو، چونکه بی نیاز است، به خلق نمودن نیز نیازمند نیست، نه کسی را بدوزخ میفرستد و نه به بهشت میبرد و نه کاری بخوبی دارد و نه اعتنائی به بدی: این فکر البته به برخی از افکار دانشمندان هند شبیه است. باین ترتیب بفکر ارسطو، کننده قوت یا صورت و شدنی ماده و اینها گر چه از هم مستقل ولی از هم جداشدنی نیستند و اگر با صور افلاطون تطبیق بکنیم قوه یا صورت ارسطو، مثل یا افکار یا صور افلاطونی میشوند و بنا برگفته قدماء از عالم محسوس جدا و چنانکه برخی از متأخرین نوشته اند جدا نیستند. در روان شناسی ارسطو میفرماید که اخلاق نیک بتربیت بروز میشوند و به استقامت در عمل خوی یا عادت میگردند از این است که گفته اند عادت، طبیعت ثانی میشود، و این عقیده، البته شخص را همت میدهد که اصلاح اخلاق و نواقص خود را نماید.

روان در جسم قوه ایست که آنرا بصورت درآورده و روبه تکمیل صورت میبرد، و گر چه گوهریست یگانه، به انواع اشکال بنا بر ساخت پیکر فعالیت آن پدید میشود، مثلاً در نباتات قوه بالیدگیست و محتاج به غذا میشود و چون عالم نباتی تکمیل شد در عالم حیوانی گذشته بر بالیدگی، حرکت و حس دارد و چون بعالم بشر در آمد، نفس و عقل پدید میشوند

و حواس پنجگانه او نسبت به حیوان های دیگر کاملتر و نقطه تمرکز آنها که حس مشترك باشد ، قوه ممیزه را تقویت میدهد ، یاد و هوش اثر های محسوسات را حفظ میکنند و آرزوی رفع نواقص و تکمیل خلقت که در همه مخلوق بدون حس موجود است ، در بشر آشکار میشود و او را بیقرار میکند . نفس انسان که مدیر بدن و حس کننده محسوسات و نگهدارنده اثر های محسوسات است بمرگ ، فانی میشود ولی جوهر آن که عقل یا فکر است . فانی نشدنیست .

اساس اخلاق ارسطو بر پریشی است که خوش بختی چیست ، و خورسندی چگونه می یابیم در پاسخ پس از آنکه اقسام خورسندی که از برآمدن خواهشات نفسانی بیان میکند باین نتیجه میرسد که شرف و اختصاص بشر نسبت به جانداران دیگر در قوه فکر و عقل اوست ، پس عقل یا قوه فکر هر چه کاملتر شود ، بهترین وسیله برای خوش بختی و خورسندی او میشود ، بنا بر این خیر یا خوش بختی در کمال و برتری فکر است . فکر صحیح ، ذهن را روشن و قضاوت را درست و شخص را بر نفس مسلط میسازد ، خواهشات او موزون و متناسب میشوند و در همه امور میانه روی اختیار میکند و از افراط و تفریط پرهیز مینماید اساس صحت فکر و عمل بر میانه رویست و از میانه روی خیر و خوش بختی را می بیند . باین ترتیب خیر که در نظر سقراط دانش و بعقیده افلاطون هم آهنگی است ، بنا بر نظریه ارسطو اعتدال یا میانه رویست ، چنانچه در قرآن نیز میفرماید . -

« والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذالک قواما »
و آنانکه چون بخشش میکنند اسراف نمی نمایند و نه هم سخت

تنگ بگیرند بلکه میان افراط و تفریط اعتدال را اختیار میکنند.

تهور از میزان اعتدال دور میشود و هم چنین جبن، ولی شجاعت میانه رویست و ممدوح و هم چنان دیگر فضایل. نقطه اعتدال اخلاقی، نقطه مرکزی ریاضی نیست زیرا که وابسته به محیط و استعداد و دانش اشخاص است، و دران همواره بسوی افراط یا تفریط تمایلی پیدا میشود. در سیاست ارسطو میفرماید که انسان باید میان گروه بشر زندگی بکند و در جامعه تا همکاری نباشد، آسودگی نباشد، پس افراد جامعه ناچارند به همکاری و همراهی با هم زندگی بکنند و لوازم امور زندگی را میان همدیگر به عدالت تقسیم بکنند و جامعه هر چند کم جمعیت باشد منظم تر میشود، بنا برین ارسطو بزرگترین جماعتی که میتواند با هم زندگی بکنند بصد هزار نفر محدود نموده است. در جامعه افلاطون استواری و توانائی جامعه را بر مالکیت و آزادی افراد جامعه ترجیح میدهد، یعنی افراد باید برای استواری و نظم جامعه عمر خود را وقف کنند، ولی ارسطو آزادی افراد را اهمیت داده، بعقیده او جامعه باید تحت حکومت مقننه باشد که تقریباً مانند حکومت کنونی انگلستان است و افراد در آراء خویش آزاد باشند ولی به قانون دولت اطاعت کنند، تا اینکه، امور دولت منظم گردد و اگر اتفاقاً فردی از افراد ملت صفات قهرمانانه داشته باشد، او را رئیس قرار دهند. بزرگترین بهره کشور داری باختیار طبقه متوسط گذاشته که از یکجانب از استبداد بزرگان جلوگیری میکنند و از سوی دیگر، طبقه پست را نمیگذارند که هرج و مرج پیدا کنند و بهترین نظام جامعه را در این میداند که افراد جامعه قواء فکر و بدن را در بهبودی خود و افراد جامعه بکار برند مقام زن در نظر ارسطو بر عکس استادش، پست تر از

مرد می باشد. او می فرماید که نسبت زن به شوهر مانند فرمان ده و فرمانبر است. زن خلقتاً ناقص و مرد بالطبع بر او تفوق دارد و لهذا زن باید مطیع شوهر باشد، البته در امور خانه میتواند آزاد باشد و می فرماید که زن را نباید مردانه صفت ساخته و کاریکه مخصوص مرد هاست از او بگیریم امتیازی که طبیعت میان زن و مرد گذاشته باید نگهداشت، بلکه ممتاز تر بنمائیم، زیرا که در چنین امتیاز علاقه بیشتر میگردد. ارزش مرد در فرمان دادن و خوبی زن در فرمان بردن است، البته طرفین آسودگی همدیگر را لازم است همواره در نظر داشته باشند، زمان تأهل برای مرد تا سن ۳۷ سال قرار داده، و زن باید بیست ساله باشد. و مرد تا سن هفتاد و زن تا ۵۰ سال میتواند صاحب فرزند بشود. تأهل در عنفوان جوانی، نسل آینده را ضعیف میسازد، و از آنجائی که ملاحظه صحت، مهم تر از عیش و عشق جوانیست، باید از هوسهای جوانی جلوگیری کرده، صحت را اهمیت بدهند. در اینجا ارسطو در نظر نداشته که جوانی، منطق را نمیداند، و جوان تا سن سی و هفت محض نکه داشتن صحت از عیش و کامرانی که مخصوص جوانهاست صرف نظر نمیکند. ارسطو غلامی و بندگی را لازم دانسته می فرماید جماعتی باید باشند که خدمت آزادگان بکنند و البته چنین گروه، بندگان هستند که در جنگ اسیر شده اند یا بوسیله دیگر بچنگ یونانیها افتاده اند، وظیفه بندگان کشت وری و فراهم آوردن لوازم آزادگان است. خانواده از شوهر که بزرگ خانه هست و بانو و فرزندان و بندگان تشکیل میشود، باین ملاحظه اگر جامعه ارسطو را به ترتیب هند و ایران در طبقات است مختلف تقسیم بکنیم چنین میشود..

(۱) طبقه اعلا - یونانیان آزاد که باید از هر جهت آسوده و باصلاح اخلاق و تحصیل دانش و ورزش و حفظ میهن بپردازند.

(۲) طبقه دوم ، هنرمندان که به مزد کار میکنند صاحب ثروت میشوند .

(۳) بندگان که بجای شود در هند ، چاکری میکنند.

شهر باید بمسافتی از دریا دور باشد . ارسطو به بازرگانی چندان اعتنائی ندارد ولی کشت وری و نگه داشتن زندبار و در آوردن ثروت از معادن را می پسندد و اهمیت میدهد . سود گرفتن را سخت نارو امیداند و معتقد است که یونانی باید با بربرین یا غیر یونانی رزم کند و آنها را بنده و فرمانبر سازد . حکومت یا به اصول دموکراسی که حکومت عامه میباشد یا ارستوکراسی ، حکومت اعیان و اشراف ، یا شاهی است و خوبی هر يك از آنها در اصول حکومت نیست ، بلکه در خوبی و شایستگی کارکنان حکومت است . اگر فرماندهان درست کار باشند ، خواه دموکرات یا ارستوکرات یا پادشاه ، ملت را آسوده میسازند و اگر نباشند در دموکراسی هرج و مرج و در ارستوکراسی احتکار و انحصار و در شاهی ستم و استبداد پدید میشوند .

تحت عنوان دوستی ، حکیم شرحی از چگونگی دوستی فرموده و باین نتیجه میرسد که دوستی باید وسیله همکاری و هم آهنگی و انس و شفقت بشود ، که اکنون در ملل متمدن اروپا و امریکا ، بنام تہذیب و تمدن قرار گرفته و گرچه همکاری و همراهی اروپائی باندازه ای ساختگی است ولی تحت نظم است و بعنوان هم نژادی و ملیت و میهن پرستی مطلوب و مرغوب گشته ، بلکه افراد ملت بآن ایمان کامل دارند و این ایمان

افراد ملت را با هم دوست و همکار و همدرد و مشفق ساخته ، بویژه چون پای بیگانه در میان باشد . در نظر ارسطو ، دوستی مهم تر از عدل است زیرا که نظر دوستی ، بعدالت نیازمند نمیشود . دو نفر دوست باید دو بدن و يك جان بشوند ، لهذا او که دوست فراوان دارد ، در حقیقت دوستی ندارد . پس دوست صمیمی با معدودی چند که همراه و هم آهنگ باشند ، به از دوستی با مردم بسیار است که در حقیقت آشنائیتست . چون دوست شدید ، دوستی را پاینده نمائید ، زیرا که دوستی پس از انس طولانی و شکیبائی و در گذشت پیدا میشود و آنچه شخص بزحمت دست آورده ، نباید بآسانی از دست بدهد . محبت دو نفر دوست ، باید چون محبت مادر نسبت به فرزندانیش بشود و مادر تصور میکند زحمت ها پای آنها کشیده و تا بزرگشان نمود ، تلخی ها چشیده ، از اینرو نمیخواهد آنها را دور کند .

طریق تربیت را ارسطو چنین بیان فرموده . -

- (۱) نخستین پنج سال در بازی و ورزش .
- (۲) از پنج تا هفت سالگی ، تعلیم ابتدائی که برای کودک آسان باشد .
- (۳) از هفت تا چهارده ، تعلیم ابتدائی در موسیقی و ورزش .
- (۴) از چهارده تا بیست و يك ، تعلیم متوسطه در ادب ، نقاشی ، و موسیقی پس از آن شاگرد داخل علوم میشود و هر چه می پسندد فرا می گیرد .

تحصیل علوم بدون تذکيه اخلاق بی نتیجه است ، از اینرو باید در ضمن تدریس ، اخلاق جوانان را شایسته کرد ، و آنها را تحت نظم درآورد ، و پابندی بقانون را طبیعت ثانی آنها کرد .

انسان کامل - در این خصوص ارسطو شرحی فرموده ، مختصرش

اینکه انسان دانشمند کامل بیهوده خویش را بخطر نمی اندازد ولی چون بازمایشی مبتلا شد، شکیباست و ایستادگی میکند تا مقصود را بدست آورد یا در راه آن جان را تسلیم کند. او میخواهد خدمت بکند و میل ندارد که دیگران برای او زحمت بکشند، و او آسوده باشد محسن است، زیرا که حس میکند، از احسان نمودن قلب انسان آرام میگیرد و از احسان پذیرفتن حقیر میشود. ریاکاری را دوست نمیدارد. چیزی را که می پسندد، بنظر شگفتی در آن نمی بیند زیرا در نظر او چیزی بزرگ و شایسته شگفتی و حیرت نیست و نمیخواهد همه را بجا و بیجا از خود خوشنود سازد، مگر اینکه شایسته خوشنود نمودن بشود. از آزاری که باو میرسد، کینه در دل نمیگیرد، بلکه چشم پوشی میکند. بستایش فریفته نمیشود و از نگویش کوچك و پست همت نمیگردد. بدگوئی نمیکند و اگر از کسی سخن بگوید، مقصود اظهار حقیقت است، با وقار است، آوازش عمیق و سخنهایش متین و سنجیده. شتاب ندارد و بهمه چیز نمیپردازد، بلکه یکی یا چند را برمیگزیند و در آنها حواس را متمرکز میسازد افراط یا تفریط دوست نمیدارد و هیچ چیز را نه بسیار مهم تصور میکند و نه هم شایسته بی اعتنائی. در صدمات شکیباست و در هر حالتی باندازه ای که میتواند آنرا مناسب خویش میسازد. در تنهایی بهترین دوست خودش میشود و خوشوقت است، که افکارش سربسته باشند، زیرا او که استعداد و شایستگی ندارد، دشمن نفس خود میشود، و از تنهایی میترسد.

تربیت افراد جامعه باید از کارکنان حکومت بشود و پیش از همه چیز اطاعت و نظم را بیاموزند زیرا او که فرمانبر نیست، فرمانده خوب نمیشود و انسان چون کامل شد، بهترین جانداران است و اگر بی تربیت

ماند، پست ترین حیوان است. انسان به نطق از حیوان ممتاز میشود و جامعه را تشکیل میدهد و بوسیله جامعه، عقل و هنر را بکمال میرساند و بواسطه عقل و هنر نظم را دوست میدارد و از نظم، فرهنگ تحصیل میکند و از فرهنگ شایسته میشود. انسان بتنهائی نمیتواند زندگی بکند، مگر اینکه حیوانی بشود یا ایزدی گردد.

اواخر ایام ارسطو، ایام پریشانی او بودند. زمانی که اسکندر جهانگیری میکرد و باو خدمت مینمود، ضمناً حرکتی از او سر زد، که سبب رنجش استاد گشت. ارسطو برادر زاده ای بنام کالس تینس (Callisthenes) داشت که در خدمت اسکندر باسیا رفت، و بفرمان اسکندر کشته شد، و از آنوقت احتمال دارد که میان استاد و شاگرد ارتباط صمیمی نبود، ولی، میان مردم معروف بود که ارسطو استاد و مربی و هواخواه اسکندر است. او را میستاید و کارهای او را می پسندد و بر عکس او عده زیاد از یونانیها با اسکندر مخالف و آزادی یونان را طالب بودند، و ارسطو را بنظر دشمنی مینگریستند تا اینکه اسکندر از جهان در گذشت و اقامت ارسطو میان هم میهنانش خطرناک شد، بگفته خودش نباید اتنزیها را گذاشت که یکبار دیگر مرتکب کشتن فیلسوفی بشوند، از اتنز بیرون رفت و در خالکس (chalcis) وارد شده بیمار گشت و در عالم تنهائی در ۳۲۲ از دنیا رحلت نمود. در همان سال دموستینس (Demosthènes) بزرگترین گوینده عصر و دشمن اسکندر نیز جان بجان آفرین سپرد، و باین ترتیب در یکسال بزرگترین شاه و جهانگیر و بزرگترین فیلسوف و سخنران از دنیا در گذشتند، و نام بزرگ از خود گذاشتند. نوشته های ارسطو برای دانشمندان اروپا و

غربی و میان آسیا ، چنان اهمیت پیدا کردند ، که پس از کتب دینی ، گرانبها ترین نوشته می پنداشتند و او را معلم اول مینامیدند .

پس از ارسطو .

چون اسکندر جهانی را تسخیر نمود ، بدو چیز نیازمند گشت . یکی اینکه میدانست ، یونانیها حاضر نیستند زیر بار حکومت مقدونیا بمانند ، زیرا که تمدن خود را بر تر از آنها میدانستند و آزادی را دوست میداشتند دوم اینکه ملل مغرب و میان آسیا گرچه شکست خوردند ولی تسلیم نشده بودند و امکان داشت که دو باره سر بلند کنند . از اینرو اسکندر میخواست بیک کرشمه دو کار بکند . یونانیها را به طمع ثروت و زندگی بهتر ، از میهن شان در آورد و در اطراف آسیای کوچک و ایران تا حدود هند از آنها آبادیها تشکیل داد که هم آنها آسوده بشوند و هم خطر یکه در بودن آنها در یونان احتمال میداد رفع بشود و هم بر وقت احتیاج در ایران و جا های دیگر باو خدمت بکنند و هم چنان نیز شد و اندیشه او بسیار درست بود . ولی ضمناً هم چنانکه یونانی منتشر گشت ، حکمت و تهذیب یونان نیز پراکنده شد ، بویژه چون ، پس از اسکندر در آسیای کوچک و ایران و جا های دیگر ملوک الطوائف پدید گشتند ، هر یک از آنها میل داشت که دربارش آراسته تر باشد و مرکز علوم و فنون گردد . چنین اتفاق در تنزل خلافت بنی عباس و ملوک الطوائف اسلام نیز دیده میشود ، یعنی در سراسر ایران و شام و مصر امارتها تشکیل شدند . از جمله سامانی و غزنوی و طاهری و صفاری و دیلمی بودند که در ایران پدید گشتند . شاهان این خانواده ها با هم هم چشمی داشتند و میخواستند دربار شان نسبت بدیگری با شکوه تر و آراسته

تر باشد و هر کدام بمیل و ذوق و لزوم و سلیقه خود دربارش را از ادباء و فضلاء و شعراء می اراست. سامانی ها که مدعی بودند از نژاد بهرام چوبین میباشند و بایستی با تورانیها شرق در کشمکش باشند، افسانهای رزمی، بویژه رزم ایران و توران را می پسندیدند، و لهذا هر گوینده چنین افسانهها را می جست. سلطان محمود غزنه به پیروی سامانی و به هوس جهانگیری، میخواست ثانی کیخسرو بشود و کتابی مانند شاهنامه را میان مردم پخش کند و هندوستان را تسخیر نماید، میل داشت که دربارش در ایران مانند نداشته باشد. معروف است که چهار صد نفر از شعرا و فضلاء زینت دربار او بودند. هر کجای می شنید شخص فاضلی میباشد، میخواست در دربار او باشد. از جمله، گفته اند که شیخ الرئیس ابوعلی سینا و چند نفر دیگر از فضلاء را میخواست بزور، در دربار خود نگهدارد، دیلمی ها نزدیک به بغداد و سرپرست خلیفه بودند از اینرو مربی نظم و ادب عربی شدند. طاهریه میخواستند خود را عربی نژاد معرفی نمایند، فرمودند کتب فارسی نابود شوند. صفاریه به ایرانیت تعصب داشتند، ترویج زبان ایران مینمودند. هر یکی از اینها سر و سودائی داشت هم چنین باید تصور بکنیم که شاهان کپودوکیه و پانت و کما گنه و شام و ارمنستان و مصر و باختر و پنجاب و سند هوسها داشتند. از اینرو مرکز حکمت و ادب از اتنز (یونان) در آمده به جا های مختلف تمرکز یافت. از جمله در اسکندریه مصر در حمایت پتالمه و انتاکیه پایتخت شام و سلوکیای بین النهرین و قیصریه و حران و نسیبین Nasibis و ادسه Edessa و بلخ و جاهای دیگر از پنجاب. تیسفون و شهر دارا یا صد دروازه وری، تا چه اندازه مرکزیت پیدا کردند تحقیق

نشده. البته هر مرکزی، خصوصیتی داشته یعنی جنبه فلسفه و ادب یونان با ادب و فلسفه بومی، آمیخته میشدند. مثلاً در باختر با ادب یونان و ایزدان یونانی، ایزدان هند و ایران شریک شده بودند. در امپراطوری اشکانی و ملوک الطوائف ایران که خوزستان و فارس و کرگان و غیره بودند فلسفه و ادب یونان با کیش زرتشت و ادب ایران در کشمکش بود و هم چنین در سلوکیا و امارتهای شام و آسیای کوچک. مقصود این است که فلسفه و ادب یونان، در خارج از ان کشور خالص نماند.

حکماء و ادباء عصر ملوک الطوائفی ابتکار نداشتند بلکه فلسفه قدماء را تفصیل میدادند و تشریح مینمودند و در جزئیات امتیازی پیدا میکردند و البته بسبب آمیزش شرق و غرب، فکر نیز آمیخته شرق و غرب شده بود، تا اینکه روم پایتخت ایتالیا نیز مرکزی شد، و بجای اینکه فکر تازه تقدیم بشر بکند، افکار قدماء را پیروی نمود، البته در کشورداری و قوانین اجتماعی خصوصیتی داشتند. که خارج از موضوع این فصل است. از حکماء اینعصر که خارج از ایران بودند، اپیکورس میباشد که همعصر خلفای اسکندر بود. در سنه ۳۴۱ تولد شد، در سنه ۲۷۰ رحلت کرد. فلسفه او اعتدال فلسفه دیموکریتوس (Democritus) می باشد.

بنای فلسفه او بر این است که انسان تازنده هست، بچیزی علاقه دارد و تحصیل آن چیز، سبب خورسندی اوست. پس مایه زندگی و عمل، خورسندیست و ترك خورسندی نا ممکن است، البته خورسندی گوناگون میشود و دانشمند بهترین و با دوام ترین آنها را میجوید. خورسندیها که از خوردن و آشامیدن و درمکان خوب آرام کردن

و شهوت رانی و ریاست و غیره احساس میشوند، موقتی و بسا اوقات به مرارت و درد سر خاتمه می یابند و دانش یگانه وسیله خورسندیست که هر چند انسان بیشتر تحصیل کرد، بیشتر لذت می یابد، و بجای اینکه تلخی بار آورد، امن و سکون در اندرون شخص پیدا میکند. ضمناً او مانع از زندگی خوش نبود، باغی داشت و دران مدرسه اش بود که با شاگردانش به هم آهنگی و مهر و مودت بسر میبرد از معاصرین او زینو (zeno) نام بازرگان فونیقی و تولد شده در جزیره قبرس (۲۶۴/۳۳۶) مؤسس اصولی گشت که پیروانش بنام رواقیان معروف شدند. فلسفه زینو اپاتیا Apathia یا بی اعتنائی و بی علاقه گی بدنیا بوده. بنابر عقیده او و پیروانش وسایل آگاهی برای بشر ازوهم آغاز گشته و صورت گمان و ادراک پیدا کرده، بدانش منتهی میشود و همه مراتب مذکور در حدود محسوسات میباشند، و از اینرو بشر ناچار است بوسیله حواس و عقل، از حقیقت اشیاء آگاه شود. در اینصورت منطق افزار بزرگیست و تکیه رواقیها بر آن رشته علم بود و نیز مانند هندوها معتقد بودند که زمانه ادوار دارد و هر دوره ای آغاز شده، پس از زمان معین انجام می یابد و باز دور تازه آغاز میگردد، و البته هر دور زمانه خصوصیتی دارد. اینها زندگی دنیا را قابل اعتنا و دلبستگی نمیدانستند و خود را در پنجه طبیعت، عاجز تصور میکردند و میگفتند که انسان ناچار است بفرمان طبیعت تسلیم بشود یا بگفته حافظ علیه الرحمه، آنچه استاد ازل گفت بگو، بگوید و بجای اینکه آرزوها و نیازمندیها را وسعت دهد، محدود سازد، تا سکون اندرون بیابد و سکون اندرون در حقیقت سعادت بشر است. اعمالش باید از روی فرمان عقل بشوند. در همان ایام جماعتی

پیدا شدند که اینها را اسکپتیک (skeptics) یا شك كننده میگفتند .
 بعقیده آنها ، دانش حقیقی برای انسان میسر نیست و آنچه او میداند ،
 میان حقیقت و غیر حقیقت است ، یعنی ممکن است هم چنان باشد و ممکن
 است که چنان نباشد ، و این عقیده بعد در برخی از متکلمین مسیحی
 و اسلام نیز پیدا شده بود .

از حکماء روم کسی بیایه و آوازه افلاطون و ارسطو نرسید .
 حکمت آنها بیشتر جنبه اخلاقی را داشت ، و آنچه گفته اند به پیروی
 حکمای یونان بوده ، و چیزی نیز بسلیقه خود افزوده اند . از جمله سنیکا
 همعصر قیصر نیرو و لوکرسیوس و سسرون خطیب معروف و اپکتیتوس
 و قیصر مارکوس اورلیوس و غیره بودند . اینها چنانکه گفتیم ، فکر تازه
 پیش نهاد بشر نکردند ، تا اینکه از آمیزش افکار شرق با غرب ، در
 اسکندریه مصر .

فلسفه نو افلاطونی

دید گشت و اثر بسیار بزرگی نه تنها در افکار مردم بلکه در کیش
 مسیحی و بعد در اسلام نیز پیدا نمود . چگونگی این فلسفه ، در جلد
 سیوم این کتاب مفصل تر ذکر میشود ، مختصرش اینکه در اواخر ایام
 اشکانی ، پلوتینوس (Plotinus) نام مصری قبطی در لیکوپولس
 (Lycopolis) در سنه ۲۰۵ تولد شد . باین ملاحظه همعصر بزرگتر
 مانی ایران بود و سه سال پیش از مانی در سنه ۲۷۰ از دنیا در گذشت
 و او شاگرد امونیوس ساکاس (Ammonius sakas) نام حکیمی بود که
 نزد او یازده سال بتحصیل علوم پرداخت و چون ساکاس رحلت کرد ،
 پلوتینوس در رکاب قیصر گوردیان (Gordian) بسوی ایران شتافت که

دانشمندان آنجا و دیگر ممالك شرق را ملاقات کرده ، معلومات خود را بتکمیل رساند و در سنه ۲۴۵ در روم مقیم شده و همانجا از جهان درگذشت . یاد داشت های او را مالخوس (malkhus) نام شاگردش که بعد به نام فرفورئوس (porphyrius) معروف شد جمع نمود ، که بنام انیاد (Enneads) میباشد .

(۱) حقیقت

(۲) عالم ناپدید

(۳) عالم پدید یا محسوس

(۴) روان

(۵) فرود آمدن و بر رفتن روان انسان ، گناه ، نجات و زندگی جاوید

(۶) تهذیب اخلاق

(۷) زیبایی و رؤیت

مانند ویدانتیهای هند ، نو افلاطونی وجود را یگانه میداند . عالم بواسطه دیگر عوالم ، از او درآمده ، در او بر میگردد . حقیقت یگانه برتر از همه خویدها ، برتر از حیات ، برتر از فکر ، بی جنبش ، و علت حقیقی موجودات است . چنانکه هست ، تعریف او نمیتوان کرده زیرا که برتر از عقل و ادراک است ولی فیض او را میتوان درك کرد و نخستین فیض او که نیز کامل و جاوید است نوز (Nous) یا عقل کل و عالم ناپدید است و تصویر آن نفس کل میباشد و این سه تثلیث نو . افلاطونی میباشد . عقل کل بر نفس کل میتابد و آنرا تابنده مینماید گذشته بر این سه حقیقت که همه موجودات رو بآنها دارند ، نو افلاطونیها ستارگان و طبیعت و زمین را نیز شایسته احترام میدانستند . ماده یا هیولی ، حقیقتی بیصورت و بی

جنبش ولی گیرنده حیات است و چون حیات بر او منعکس یا محیط گشت متحرك بنظر می آید چون آئینه که در آن سایه‌های جنبندگان بگذرند و آن متحرك در نظر آید علاقه روان بماده، تنزل آن است از عالم تجرد و ناپدید بسوی پدید که عالم محسوس باشد و چون کاملاً بماده پیوسته شد، صعود میکند و صعود نیز تدریجی است. انسان دارای دو نفس است یکی ایزدی که صفات حافظه و تصور و تمیز و اراده دارد و دیگر نفس حیوانی که خواهشها و درد و شادی و کدورت و محبت و خشم از او پدید میشوند. نفس حیوانی بماده پیوسته و نفس ناطقه از بدن جدا و بر او محیط است. فیثاغورث روان را توازن یا آهنگ موسیقی نامیده و ارسطو صورت فرموده ولی پلوتینوس آنرا حیات یا مایه حیات میگوید و لهذا جاوید میداند. نفوس ایزدی، پرتو نفس کل و مجرد و پاك می باشند و پس از آنکه بعالم محسوس نهایت پیوستگی بهم رساندند برخی تصور یا اراده نيك را بعمل نيك توأم کرده بزودی بسوی اصل بر میگرددند و بعضی در دام ماده زمان دراز گرفتار می مانند، بفرموده قرآن «لابثین فیها احقابا». اشخاصیکه به لذتهای موقتی مادی و مشتهیات بی اعتنا شده، سالک راه نجات شده اند سه مراحل زیر را طی میکنند. -

مرحله اول - دوست داشتن و اندازه نمودن زیبائی، بویژه زیبائی در آواز است و چون گوش شان و هوش شان به توازن و نظم صداها کاملاً آشنا شد در.

مرحله دوم، عشق به پیکرهای زیبا پیدا میکنند. مقصود از پیکر همه نوع پیکر است یعنی آنچه صورت جسمانی پیدا می کند یا بگوئیم محسوسات و چون چشم شان و هوش شان به توازن و نظم و زیبائی محسوسات کاملاً آشنا شد در.

مرحله سیوم . زیبایی را در عقل و راستی مشاهده میکنند و از آن خورسند میگردند . و در هر مرحله چون بکمال رسیدند ، مقصود را می یابند . عالم روحانیت و پاکی نیز دو درجه دارد . در درجه نخستین سالک خدا را میجوید ولی خود را فراموش نمیکند و در درجه دوم خود را فراموش کرده ، در او فانی میشود .

چنین است مختصر از فکر نو افلاطونی که از مشرق متأثر شد ولی آنچه از شرق گرفت ، یکزمانی رسید که بشرقیها پس داد .

افکار دانشمندان ایران . -

ارسطو در کتاب الهیاتش مینویسد که فرکیدس (Pherecydes) و دیگران علت العلل زندگی را عشق و عقل (mind) تصور میکنند و در این عقیده پیروی مغان نموده اند . دیو دورسی کولوس (۶۰/۳۰ پ . م) مینویسد که داریوش بزرگ ششم مقنن مصر شمرده میشد و او بر عکس کمبوجیه ، با دانشمندان روحانی مصر خوش رفتاری نمود و از آنها احکام کیش و رموز حکمت فرا گرفت و بدرجه ای کامل گشت که مصریها او را احترام نمودند و رتبه ایزد دادند و خداوند خطاب کردند و سیسرون رومی (۵۴/۴۴ پ . م) در کتابی که بر فلسفه نوشته ، می گوید مانند خودمان در یونان نیز تصویر و مجسمه ایزدان می گذاشتند ولی ایرانیان از پرستش مجسمه (بت) انکار مینمودند و از این رو چون خشایارشا بر یونانیها چیره گشت ، فرمود که مجسمه های ایزدان را بشکستند و بتکده ها را آتش زدند و از این جهت یونانی نسبت باو کینه سخت داشتند خشایارشا عقیده داشت که خداوند جهان را که لامکان است ، بصورت بتی نتوان در مکانی محدود کرد و آنرا گناه بزرگ می شمرد . و شهزادگان

ایران بایستی که از اصول و احکام کیش زرتشتی آگاه باشند و اگر یکی نمیدانست او را شایسته شاهی نمیدانستند. فلویدلوس (philobylos) می نویسد که در نوشته زرتشتیها خداوند جهان را چنین ستوده اند. -

« آغاز همه چیز ها ، همیشه پاینده ، نه مردنی ، نزاده و نه بهره گشته ، نه او را مانندی ، پدر نیکوئی و داد ، خود آموخته ، نه آفریده شده کامل ، دانا ، یگانه و از سرشت و حقیقت خود آگاه »

اتانوس (هونتو یا خوش تن) یکی از دانشمندان ایران هم چنان خدا را ستوده دیگرزنه بلوس (Zenoblus) از اوادروس (Ewaudrus) نقل میکند که بعقیده ایرانیان ، هشت ایزدان زیر سزاوار ستایش و پرستش میباشد . -

آتش ، آب ، خاک (زمین) آسمان ، ماه ، مهر ، شید خور یاروشنائی (روز) و تاریکی « شب »

بنا بر نوشته اپیان (Appian) سنه ۱۶۰ میلادی ، داریوش بزرگ به باشندگان کار تاثر فرمان نوشت که انسان را برای ایزدان شان قربانی نکنند و گوشت سگ نخورند و میت را دفن نه نمایند و بسوزانند. « در اینجا اشتباهی شده است ؛ زیرا که نزد ایرانیان سوزاندن میت روا نبود ». تیرداد اشکانی چون بایتالیا رفت و بدربار قیصر نیرو درآمد قیصر را خطاب کرد و گفت که من نزد تو آمده ام که ترا بندگی نمایم ، هم چنانکه مهر را بندگی میکنم و هر چه فرمودی بجا آم ، زیرا که تو فرمن میباشی « رجوع شود به دیوکاسیوس (Dio Cassius) ۱۵۵۲۲۵ میلادی ». بنا بر نوشته الیان (Aelian) ۱۷۵/۲۳۵ () در کشور عیلام در معبد ناهید ، شیر را می پروریدند و رام مینمودند که

بکسی آزار نمی‌رسانید. دیوجانس لاریتی (Diogenes Laerti) که مقیم
 سلوکیا و یکی از دانشمندان معروف عصرش بود، مینویسد که هرمودرس
 (Hermodarus Isidore) که از حکماء فلسفه افلاطونی بود، در کتابی
 که در علم ریاضی نوشته، میگوید که زرتشت پنج یاشش هزار سال پیش
 از تسخیر «ترای» میزیست. دیوجانس لاریتی از قول ارسطو نقل
 میکند که یکی از موبدان ایرانی در ستاره شناسی استاد بود، از راه‌شام
 به اتنز (یونان) سفر کرد و با سقراط بحث نمود و ضمناً پیش‌گوئی
 کرد که او یعنی سقراط به مرگ دهشت ناک دنیا را بدرود خواهد کرد
 بنا بر نوشته سیسرون مغان میّت را جائی میگذاشتند که حیوانات بخورند
 پس از آن استخوانها را جمع نموده دفن میکردند و در کشور کپودوکیه
 که مغان بسیار بودند و کیش زرتشتی در همه جای انولایت پیروان داشت
 آتشکده‌ها بنا شده بودند و در میان ساختمان آتشکده تاقی بود که دران
 آتش مقدس میگذاشتند که هیچ وقت خاموش نمیشد. مغان همه روزه
 چوب برسم بدست گرفته، یکساعت تمام زمزمه مینمودند و ایزدان را
 میستودند و سرود میسرائیدند، و هنگام خواندن روی دهن را به
 پارچه‌ای می‌پوشاندند که نفس شان بآتش مقدس نرسد و هم چنین در
 معبد ناهید و مهر پرستش میکردند. و نیز سسرون مینویسد که در معبد
 مهر بتی گذاشته‌اند که از چوب ساخته شده و آن بت را گاهی بیرون
 می‌آورند که خودم نیز دیده‌ام. ایرانیها باید آب را پاك نگاه دارند و
 آلوده نکنند و از اینرو خود را در آب جاری نمیشویند و نه در آن مرده
 خواه انسان یا حیوان را می‌اندازند و هر گاه ایزدی را میستایند، نخستین
 سرود را در ستایش آتش میخوانند، و زنان متعدد میگیرند و گذشته

بر آن کنیزکان نیز دارند و مقصودشان بسیار نمودن نژاد ایرانیست و بنابراین دولت ایران باشخاصیکه پدر فرزندان بسیار میشوند، وظیفه میدهد. زناشوئی در فصل بهار میکنند و هرگاه داماد، خانه عروس می آید، آنروز را بجز سیب و مغز شتر چیز دیگر نمیدخورند و هرگاه بخواهند در کار مهم مشوره بکنند، اولاً نوشابه مینوشند و چون دماغ از باده ناب گرم شد، گفتگو میکنند. اسیدورخرکس (Isidore charax) مینویسد که در کشور ماده، شهرست بنام کنکوبار (کنگاور) که نزدیک بآن معبد ناهید (Artemis) واقع شده و نیز در همدان از آن ایزد، معبدی میباشد. و تروبیوس (Vitrubius) سنه ۲۳/۳۵ مینویسد که از جمله هفت دانشمندان گیتی، تالس گفته که اصل همه اشیاء آب است و هراکلیتوس میگفت که باداست ولی مغان ایران گفته اند که آتش است. فیلو (Philo) ۴۰/۵۲۰ که دانشمندی از اسکندریه مصر بود مینویسد که دانشمندان روحانی ایرانی مغان نامیده میشوند و آنها در نکات معرفت و رمزهای طبیعت تأمل و تفکر نموده، آنچه از حقایق بر دیگران پوشیده است، آگاه می شوند. ولیوس پاترکلوس (Velleius Paterculus) که همعصر قیصر تیبریوس بود مینویسد که چون سردار معروف سلا بشرق لشکر کشید، وسفرای پادشاه اشکانی نزد او آمدند، همراه آنها چند نفر از دانشمندان روحانی زرتشتی نیز بودند، و یکی از آنان قیافه سلا را سنجیده، پیش گوئی کرد که او، بمقام بسیار بزرگ ترقی خواهد کرد و آوازه بزرگی او مانند ایزدان بهمه جا خواهد رسید. پلنی بزرگ (۷۹/۲۳ م) مینویسد که هرمیپوس (Hermippus) از کیش زرتشتی بخوبی آگاه شد و در احکام آن کاوش نمود و بگفته او دیانت زرتشتی در دو ملیون ابیات نوشته شده

و گوید با وجود دور بودن عصر زرتشتی، نوشته های کیش او سینه بسینه منتقل شده و بدون اینکه در کتابی درج بشود، پایدار مانده، و جانشینان زرتشت پشت سر هم بمقام ریاست روحانی نرسیده اند و نه هم شهرتی دارند، مگر چند نفر که نام آنها بما رسیده از جمله:

ایسکوروس (Apuscorus) (ممکن است بفارسی آپی اسکاریت باشد).

اپو سروس (Apusurus) (ممکن است آپی سروشه)

زرتشت یا زرت اشتره باشند ماده

مرمروس (Marmarus) یا مهر - ؟

اربانتی فوکس (Arbantiphocus) ساکن بابل ارونت پاوکه ؟

برخی نوشته اند که اتانس (Otanés بفارسی هوتنو) نخستین کسی است که در علم کهنات و سحر (Magic) تصانیف دارد و او همراه شهنشاه خشایار شا بجنگ یونان رفت و در آنجا کیش زرتشتی را تبلیغ و ترویج نمود. برخی از نویسندگان یونان نوشته اند که یکنفر موبد زرتشتی بنام زرتشت از ساکنین پروکونیسوس (Proconnesus) بود و نیز دانشمندی به همان نام همعصر نینوس پادشاه اشور بوده و برخی او را کلدانی یا ساکن کلدان گمان کرده اند و او در علم ریاضی و طبیعی تصانیف داشته و نیز یکنفر دانشمند اتانس نام همعصر اسکندر بود و پس از او شخصی بلقب استرم سایکی (Astrom psychi) رئیس روحانی ایرانیان شد. و گفته اند که فیثاغورث نزد سارس یا زارس نام دانشمند ایرانی تحصیلاتی کرد. پلو تارخ مینویسد که دانشمندان ایران عمر گیتی را به سه بهره تقسیم کرده اند. در بهره نخستین اهریمن چیره

میباشد و در بهره دوم چیره نیست ولی بالسویه مقابل اورمزد ایستادگی مینماید و در بهره سیوم از اورمزد مغلوب میشود و اهریمن شکسته و نابود میگردد، در آنوقت بشر به خوردنی نیازمند نیست و سایه نخواهد انداخت و اورمزد نیز از کشمکش با اهریمن آسوده خواهد شد و هم او مینویسد که زرتشت نام دانشمند ایرانی، استاد فیثاغورث بود و شماره ۲ را مادر و شماره يك را پدر شماره ها دانسته و از اینرو شماره تارك بر جفت تفوق دارد ولی نتوان گفت که شماره يك روان میباشد. فرفور یوس ۳۰۴/۲۳۳ م مینویسد که زرتشت فرموده است که ستوده ترین راه زندگی در راست گوئی و درست رفتاریست. هر که راست گفت و درست رفتار کرد، مظهر حقیقت میشود و نیز زرتشت فرمود که اگر کسی از اورمزد بخواهد تعریف کند و به چیزی هم مانند نماید، بهترین استعاره به درخشندگی است که پدید کننده اشیاست و اگر به صفتی هم مانند سازد، بهترین هم ماندی بر راستی است. در کتاب دی انترونیم فورم (De antronym phorum) نوشته است که در اخلاق، ایرانیها روانها دارند که بر رو (صعودی) نامیده اند و نیز روانهایی که به پستی میگردانند. یوبلوس (Eubulus) مینویسد که زرتشت (که باید غیر از زرتشت معروف باشد) مهر را سازنده و پدر همه موجودات قرار داده است و بنا بر افسانهائیکه به مهر نسبت داده اند جای او در مغاره کوه بلند و دشوار گذر ایران است و اطراف آن غار به گل و ریاحین آراسته و بوستانی شده و چشمه های آب دارد، زیرا که غار نمونه ئی از عالم مادیت که مهر برای جانداران آفریده و حشراتی که در کوه پیدا

میشوند، چون مار و کژدم و غیره آنها را بمعانی عرفانی تأویل و تفسیر کرده همراه مجسمه مهر گذاشته اند، و پس از زرتشت نامبرده، این گونه طریق پرستش و جای پرستش در مغاره های طبیعی یا ساختگی میان مهر پرست ها متداول شد.

آنچه یوبلوس در تعریف مهر و مهر پرستی گفته و تشبیهی که دنیا را بمغاره داده است، اگر این تشبیه در اصل از دانشمندان ایران بوده است. پس افلاطون این فکر را از شرق گرفته زیرا که او نیز دنیا را بمغاره تشبیه داده است و در این شکی نیست که مغاره های ساختگی که در اطراف کلیسای مسیحی اکنون می بینیم، اصلاً میان مهر پرست ها متداول بود و از آنها مسیحی تقلید کرده اند.

و نیز یوبلوس شرح مهر پرستی را در چند جلد نوشته که مفقود شده. از آن ها دیگران نقل کرده اند که مغان به سه بهره منقسم میشوند بهره ئی بر ریاضت و توکل زیست میکنند و گوشت جاندار را نمی خورند و بهره ئی گوشت جاندار میخورند ولی جانوران اهلی را آزار نمیرسانند و بهره ئی به عبادت و ریاضت مقید نیستند ولی آنها نیز جانداران را آزار نمی رسانند. و البته مقصود از مغان فرقه ئی از مهر پرست ها میباشد، زیرا که بنا بر کیش زرتشت خوردن گوشت رواست. و نیز از یوبلوس نقل کرده اند که برخی از ایرانیها به تناسخ (metempsychosis) عقیده دارند و فرفورئوس (Porphyry) مینوئیس که امیلیوس (Amelins) نام شخصی چهل جلد کتاب (رساله) بر کیش و آئین زرتشت نوشته و من نیز بر کیش زرتشت و عقاید زرتشتیها نوشته ام و نشان داده ام که کیش زرتشتی چنانکه اکنون (یعنی در عصر فرفورئوس) می یابیم

کیشی است که مغان آنرا چنین صورت داده اند و میخواهند ب مردم بفهمانند که آنچه آنها نوشته و گفته اند همان است که زرتشت فرموده است. روسه بیوس (Rusebius) دانشمندی از ساکنین قیصریه (Caesaria) سنه ۳۴۰/۲۶۰ مینویسد که شهر نینوا بنام نینوس (Ninus) معروف شده و او هم عصر زرتشت باختری بود. لاکتانتیوس پلاکائیدوس (Lactantius Placaidus) مینویسد که بنا بر عقیده ایرانیان گذشته برایزدان، خدای بزرگ است که او را مزد مینامند و بنا بر فرمان و اراده او دیگر ایزدان عمل میکنند و این ایزدان در خشنده کی خود را، از شیدان شید (نورالانوار) می یابند.

پسودو کلمنت (Pseudo clement) ۴۰۰/۳۵۰ مینویسد که آفتاب یعنی اپولو پسر زیوس میباشد که مهر نیز خوانده میشود و از سیر او دور سال معین میشود. امیانوس مارکلینوس (marcellinus Ammianus) ۳۶۰ مینویسد که ایرانیان «روح سکوت» را می پرستند و معروف است که زبان رمز (طلسمی) را نخستین بار زرتشت باختری ایجاد نمود و پس از او گشتاسپ پدر داریوش به هند سفر کرد و عجائب و غرائب آنجا را دید و با مرتاضین آنجا چندی بسر برد و از آنها دانش فرا گرفت و در مراقبه و تصور بهره ئی از عمر خود گذراند و آئینی که بسبب آن کائنات در جنبش است و پاینده میباشد نیک دانست و سیر سیارگان را درست سنجید و پس از آن علوم و افکار هند را با علوم مغان تطبیق و تأویل نمود و بایرانیان آموخت. آتش در ایران مقدس شمرده میشود و از قدیم در آسیا (ایران) مرسوم بود که هرگاه شاه بجائی سفر میکرد، آتش در پیش او میبردند که شگون خوش بختی و پیروزی بود.

چنین است گفته های مورخین و نویسندگان یونان و روم که در عصر اشکانیان و ساسانیان از عقاید ایرانیان نوشته اند. آنچه از این گفته ها بدست می آوریم این است که ایرانیان عصر هخامنشی و اشکانی زرتشتی بودند ولی در عقیده آنها رنگ فلسفه یونان و هند و مصر و بابل و برخی از کشورهای آسیای کوچک آمیخته شده بود و نیز میتوانیم بگوئیم که زرتشت نام، چندین نفر از دانشمندان ایران بودند که در زمانهای مختلف زندگی کرده اند و مهر پرستی در ایران از عصر هخامنشی آغاز شده بود، پس بیانه های بالا را اگر مختصر بکنیم چنین میشود.

(۱) ایرانیها گذشته بر اورمزد، خدای بزرگ و یگانه، ایزدان دیگر داشتند که مورد توجه و احترام و پرستش بودند، و این گفته با کتیبه های داریوش و جانشینان او مطابق میشود.

(۲) تحت نفوذ مرتاضین هند که باید از زمان اسکندر آغاز گشته باشد، میان مؤبدان و بویژه مؤبدان مهر پرست، ریاضت و زهد پیدا شده بود و برخی از آنها از خوردن گوشت پرهیز مینمودند و جانداران را آزار نمیرساندند و ممکن است که فرقه ئی در ایران بود که میت را میسوزاند.

(۳) بعضی از زنان و مردان، مجرد میزیستند و تارك الدنيا میشدند.

(۴) شاهان اشکانی روان نیاکان را می پرستیدند و بت آنها را در کاخ شان نگاه میداشتند بلکه هرگاه بسفر میرفتند، با خود میبردند.

(۵) شاهان هخامنشی و بویژه اشکانی، احترام مخصوص به ایزد

مهر میگذاشتند و معتقد بودند که او حامی خانواده شاهی است.

(۶) در معابد بت ایزد مهر و ناهید را میگذاشتند و گاهی آنها را

بیرون میآوردند و نمایش میدادند چنانکه تا کنون در هند مرسوم

است یعنی بت هاشان را بیرون می آورند و رسوم مخصوصی دارند .
(۷) گذشته بر ایزد مهر و ناهید ، ایزدان دیگر نیز داشتند .

رسماً چه هخامنشی و چه اشکانی زرتشتی بودند ولی رعایا را در عقیده آزاد می گذاشتند و از اینرو مذاهب دیگر چون بودائی و مسیحی و غیره در ایران نفوذ یافته بودند و ممکن است که بسبب نفوذ مذاهب و افکار خارجه ، در ایران مرتاضین پیدا شدند و برخی زهد و ترك دنیا را اختیار کردند . نیاکان پرستی همه وقت میان ملل آریائی بود و در اوستا نیز فروردین یشت مخصوص درستایش نیاکان است .

در کتیبه داریوش نیز آثار نیاکان پرستی پدید است . در عصر هخامنشی و اشکانی ، سوگند بزرگ بنام ایزد مهر بود ، و هر دو خانواده مهر را حافظ و نگهدارنده شاهی و خانواده شاهی میدانستند . بنا بر نوشته هیرودت ایرانی ها برای جای پرستش ، ساختمانی نداشتند پرستش - گاهشان بوستان بود که آب جاری نیز داشت ، از اینرو میتوانیم گمان بکنیم که کلمه باغ از بغ بمعنی ایزد گرفته شده ، یعنی مکانی بمعنای هم مکان درآمده . در عصر هخامنشی ، بنا بر کتیبه داریوش و جانشینان او ، پرستش گاه ، ساختمان نیز داشته که « آیدانا » مینامیدند ، چنانچه داریوش میفرماید . -

Ayadanâ tyâ Gaumâta hya Magus viyakan, adam
niyatrârayam.

یعنی آیدانا هائیکه گومات مجوس بر کنند ، من تعمیر کردم .
ساختمانی که در نقش رستم ، مقابل مقبره داریوش بنا شده ، و معروف بکعبه زرتشت است ، گمان میکنند که آیدانا بوده . ایرانیان عصر هخامنشی

و اشکانی، بویژه گروه نظامی راست کوئی و پیمان نگهداشتن را لازمه جوانمردی میدانستند و از اینرو اگر یکی دروغ میگفت یا پیمانش را می شکست، بر او ایراد میکردند، چنانکه سورن از کراسوس سردار رومی شکایت نمود که رومی پیمان شکن است و راست نمیگوید.

رعایا پروری هخامنشی و اشکانی باندازه ای بود که پادشاه خود را یکی از هم کیشان آنها معرفی میکرد، چنانکه در یکی از استوانه‌ایکه از کورش بزرگ یافته اند، او خود را برگزیده از خداوند مردوخ و باز آورنده ایزدان که دشمنان بتهای آنها را نقل مکان نموده بودند، و برقرار کننده کیش باستان میگوید و هم چنان داریوش بزرگ گفته که او پسر ایزد نایت (Neit) مصر میباشد، و این گفته البته برای رضایت و جلب قلوب رعایای غیر زرتشتی بود.

در کتیبه ای که بزبان یونانی از داریوش بزرگ یافته اند، پادشاه مرزبانی را ستوده که گاداتس (Gadatis) نام داشت و حاکم آسیای کوچک بود، بجهت اینکه گاداتس که بفارسی گاوداته میشود، باشندگان آنجا را به کشت وری تشویق مینمود و همراهی کرد و البته این نوع تشویش مطابق کیش زرتشتی بود، و ضمناً پادشاه او را نگوهش میکند که از باغبانهای معبد « ایولو » (مهر) مالیات خواسته. پرستش عناصر همه وقت در ایران بوده و اگر ذکری از آنها در گاتا نمیباشد، دلیل نمیشود که نبوده. نامهای شاهان اشکانی با کثرت ایرانی و زردشتی بود و بنا بر نوشته ایسودورس خرکس، آتش مقدس در شهر اشاک جای تولد ارشاک نخستین پادشاه اشکانی، همواره روشن بود. مسکوکات اشکانی نیز آتش را نشان میدهند و اینکه اموات اشکانی را در تابوت گلی میکذاشتند،

این رسم مخصوص به آنها نبود، بلکه اموات هخامنشی نیز در تابوت سنگی
 می‌نهادند که تا کنون دیده میشوند و این تابوت در حقیقت استه دان
 (استخوان دان) بودند، که پس از متلاشی شدن و از هم ریختن گوشت و
 پوست، استخوانها را در آن می‌گذاشتند یا جسد را بموم می‌پیچیدند و
 پس از آن در تابوت می‌نهادند. مقصود این بود که عنصر خاک به پلیدی
 هیت آلوده نشود. اگر کیش زرتشت را تنها برآموزش گاتا تصور بکنیم،
 باید بگوئیم که در ایران هیچ وقت، پیروان خالص از آن آموزش نبودند
 و اگر بودند، انگشت شمار بودند، و اگر همه نوشته اوستا را در نظر
 آریم، به اطمینان میتوان گفت که از زمان بسیار باستان تا نهم بلکه
 قرن دهم میلادی با کثرت ایرانی زرتشتی بود، و ضمناً مذاهب مختلف از
 آن منشعب شدند و چنین تفرقه لازمه همه ادیان بوده. طبیعت ایرانی
 بیک حال پاینده نیست و میل دارد که همواره چیز تازه بیابد، و در عین
 تلون و اختلاف، قدامت پرست است، از اینرو در ایران همواره، مذاهب
 جدید پدید شده اند ولی در همه آنها روح وحدت فکر نیز دیده میشود،
 یعنی فکر اساسی تبدیل نشده است. فرموده مؤسین بزرگ، در کتب
 مقدس، مجمل و بسیط، بلکه گاهی مبهم میشود، یعنی به عبارتی است
 که میتوان به بیش از یک معنی ترجمه و تفسیر کرد. چنین بود گفته
 بودا و مسیح، بلکه عبارت قرآن که در زمان کم پس از بانی اسلام،
 ترجمه و تفسیر شد، اختلاف پیدا کرد، بویژه چون کتب حکمت ازالسنه
 خارجه بعربی ترجمه شدند و علمای مذاهب دیگر، بر احکام اسلام و عبارت
 قرآن تبصره و انتقاد نمودند، و علمای اسلام مجبور شدند که پاسخ را
 بدلائل منطقی و حکمت بدهند، و حقانیت آموزش اسلام را مدلل سازند،

عبارت قرآن را مطابق مقصود خود ترجمه نمودند و اسلام را برنگهای تازه درآوردند و بنامهای مختلف چون اشاعره و معتزله و غیره ممتاز شدند ترجمه و تفسیر عرفاء و متصوفه، نیز رنگ مخصوصی داشت. همچنین باید تصور بکنیم که در کیش زرتشت، در فروع اختلاف پیدا شده بود، بویژه چون هخامنشیان حدود ایران را وسعت دادند و ملل دیگر با ایرانیان آشنا شدند و بعد چون اسکندر شرق و غرب را بهم نزدیکتر کرد و یونانی بابلی را و بابلی هندی را و هندی، مصری را شناخت و میان آنها داد و بستان افکار شد، ایرانیهای زرتشتی ناچار بودند که از حدود تنگ خصوصیات ملی درآمده، بین المللی شوند، و آموزش زرتشت را باقتضای محیط تفسیر و تأویل نمایند. مثلاً در یسنای چهل و پنجم که بند نخستین آن در جلد اول این کتاب صفحه ۱۲۵ ترجمه شده است، اشاره به دو حقیقت شده که از هم کاملاً ممتاز میباشند. یکی اسپنته ماینیو یا نیکوئی و زیست و زیبائی و روشنائی و کمال است و دیگر انگره ماینیو یا بدی و مرگ و نازیبائی و تاریکی و نقص است. در تفسیر این دو حقیقت، آنانکه به فلسفه ارسطو گرویدند، ثنویت را ثابت نمودند و گفتند که مقصود از اسپنته ماینیو قوت و از انگره ماینیو، ماده است. دیگران اهور مزدا را بر هر دو برتری داده، موحد شدند و یقیناً چندین مذاهب دیگر در آن ایام در ایران پدید شدند. یکی از آنها عقیده زروانیدست.

فلسفه زروان یا زمان بیکرانه

دانشمندی بود، بنام ارشاک (Arshaka) که در اواخر عصر هخامنشی، یا آغاز شاهی اشکانی میزیست. از سرگذشت زندگی او اطلاعی نداریم و نه هم تفصیلی از آموزش او به ما رسیده است مگر اینکه برخی از نویسندگان

عرب گفته اند که او مؤسس فلسفه زروانی بود و پیروانش زروانی نامیده شدند و مانند گناستیکهای مغرب، مذهب مستقلی نداشتند و زرتشتی شمرده میشدند. افکار زروانی از ایران گذشته به ممالك دیگر و خصوصاً در کشورهای آسیای کوچک شیوع یافت، بلکه در مهرپرستی نفوذ پیدا کرد. کلمه زروان در اوستا زورون (Zaurvan) و زریته (Zarita) و بسنسکرت جرو جرنه بمعنی پیر و فرتوت است که اکنون زال یا زر میگوئیم. این لفظ در اوستا مکرر استعمال شده از جمله در یسنای نهم فقره دوم میگوید. -

dareghâmchi aipi Zruvânem

«یعنی برای زمان دراز یا زمان بیکرانه». بنابرین زرواینها آنرا برتراز اسپننه ماینیو (Spentamainyu) و انگره ماینیو (Angramainyu) تصور کرده، آنرا علت هر دو دانستند. زمانه یا زروان است که آغاز هر چیزی را دیده و انجام همه چیز را می بیند ولی قوهئی نیست که آغاز و انجام او را دیده باشد یا به بیند. همه اشیاء در حدود زمانه پدید شدند و ممکن نیست از آن بیرون شوند. این اندیشه را دانشمندان هند که شاید همعصر اشکانیان باشند، به یکی از ایزدان که شنکر یا شیوا نامیده میشود، نسبت داده اند. شنکر یکی از ایزدان سه گانه هند و دو ایزد دیگر، برهما و وشنو میباشد. شنکر نا بود کننده اشیاست. گفته اند که برهما و وشنو خواستند آغاز و نهایت قوه تولید کننده شنکر را بدانند. یکی رو به بلندی رفت و دیگر بسوی ته شتافت و ملیونها سال سیر کردند و در انجام آغاز و انجام را نیافتند. این افسانه که آغاز و انجام زمان یا حیات کائنات است افسانه گویان هند به عبارتی گفته اند

که دور از نزاکت است و واضح تر از این نمیتوان بیان کرد، ولی فردوسی در شاهنامه لطیف تر و فصیح تر فرموده، و گر چه کاملاً مفهوم زروانیها یا هندو ها را بیان نمیکند ولی از مقصود دور هم نشده میفرماید:

بیابان و آنمرد با تیز داس ترو خشك را زو دل اندر هراس

ترو خشك یکسان همی بدرود و گر لا به سازی سخن نشنود

دروگر زمان است و ما چون گیا همانش نبیره همانش نیا

به پیرو جوان يك بیک ننگرد شکاری که پیش آیدش بشگرد

جهان را چنین است سازو نهاد که جز مرگ را کس ز مادر نژاد

از این در در آید وزان بگذرد زمانه بر او دم همی بشمرد

فکر زروانی در ایران، در نتیجه تفسیر و تأویل عبارت اوستا و شیوع علم کلام است که باید میان ایرانیهای باستان تخمیناً از سنه ۲۰۰ پیش از میلاد آغاز شده باشد و تا عصر خسرو انوشیروان امتداد یافت و باز به همان علل که پیش از اسلام آغاز گشت، در عصر اسلام میان دانشمندان ایرانیان مسلم ظهور نمود. از اینرو میتوان گفت که دامنه علم کلام اسلام به يك واسطه به علام کلام مسیحیها و بواسطه دیگر به علم کلام ایران که پیش اسلام مرتب شد، می پیوندد. پولس نام، از ایرانیهای دری شهر که از فضلالی عصر و از حکمت یونان نیک آگاه بود، مسیحی گشت و در کلیسای مسیحی مقامی بسیار ارجمند یافت، و مورد التفات خسرو انوشیروان شده از افکار متکلمین ایرانی که در عصر او بودند، چنین بیان کرده (رجوع شود به فلسفه مزده یسنی در عصر ساسانی از استاد کازرتلی)

برخی عقیده به -

(۱) خدای یگانه دارند و دیگران به -

- (۲) دوئیت او معتقد هستند و برخی گویند -
- (۳) که صفات خیر و شر ، هر دو از او میباشند ، و برخی -
- (۴) این عقیده را قبول ندارند ، و دیگران گویند -
- (۵) که خداوند قادر و فعال مایرید هست ، بدون استثناء و بعضی
- (۶) انکار این عقیده را میکنند ، و نیز کسانی هستند که گویند -
- (۷) خداکائنات را از عدم موجود نموده ولی اشخاص دیگر گویند -
- (۸) چنین ممکن نیست ، بلکه خداکائنات را از ماده که از خود موجود بود ، بوجود آورد و همچنان افکار و عقاید مختلف میباشند .
- پس اگر عقب تر برویم ، در عصر اشکانیان خواهیم یافت که از غلبه اسکندر و نفوذ حکمت یونان و افکار بودائی و غیره و انتقاد یونانی و هندی بر آموزش زرتشتی ، پرسشهای زیرمورد بحث مفکرین یا متکلمین ایرانی شدند ، و از آن مذاهب مختلف پدید گشتند .
- (۱) اورمزد خدای یگانه است .
- (۲) اورمزد و اهریمن ، دو قوه مساوی و توأم میباشند ولی ضد همدیگر نیستند ، بلکه لازم ملزوم همدیگر میباشند .
- (۳) اورمزد و اهریمن ، هر دو ازلی و ابدی و مساوی و ضد هم دیگراند .
- (۴) اورمزد و اهریمن هر دو مستقل ولی اورمزد در رتبه برتر از اهریمن است .
- (۵) اورمزد حقیقت است و او علت اسپننه ماینیو و اهریمن است
- (۶) ایزد مهر ، میانه خالق و مخلوق است .

- (۷) روان بر ماده محیط شده و میخواهد انرا بسود خود بکاربرد .
- (۸) ماده روان را در خود کشیده و روان کوشش میکند که از این بند رهائی یابد .
- (۹) بحث در چگونگی روان و ماده .
- (۱۰) آمیزش روان و ماده یا کشش ماده روان را در خویش ، ارادی بود یا اتفاقی ، اختیاری بود یا اضطراری .
- (۱۱) ماده شعور دارد یا ندارد .
- (۱۲) آغاز و انجام نوع بشر و نجات آنها .
- (۱۳) مقصود از زندگی و نتیجه آن .
- (۱۴) موقع و مراتب ایزدان آریائی .
- (۱۵) تفسیر امشاسپندان . آیا نام فرشتگان است یا صفات او و مزد میباشند .
- (۱۶) سیر سیدارگان آسمان و اثر آنها بر زندگی بشر .
- (۱۷) معنی « بخت » و تفسیر مکان و زمان .
- کنجکاوی بر عناوین بالا ، بایستی استدلالی و ضمناً مطابق آموزش زرتشتی باشد و مسئله ئی که در عصر ارشاک یا پیش از او زیر بحث و کاوش بود ، از برابر بودن او و مزد و اهریمن ، یا نبودن اینها بوده که ارشاک هر دو را تابع يك قوه دیگر نمود و نام زروان ا کرانه یا بی نهایت نامید . ممکن است این فکر پیش از او نیز مورد بحث بوده ، ولی او مروج آن شد . لفظ زروان در اوستا چندان اهمیتی ندارد ولی برای شخصیکه بخواهد از نوشته اوستا نکته ئی بجوید و دلیلی پیدا کند و جمله ئی را مهم شمارد ، عبارت اوستا راه میدهد . زرتشت و شاگردانش در گاتا مقام اهور مزدارا تصریح نمیکنند . میتوان او را خدای یگانه و علت العلل

و ریشه همه اشیاء دانست و نیز او را با اسپننه ماینیویک حقیقت
 شمرده ، با انگره ماینیو مساوی کرد . و اگر اهور مزدا را از اسپننه -
 ماینیو و انگره ماینیو ، جدا پنداریم ، پرسشی پیدا میشود که چرا
 اهور مزدا ، انگره ماینیورا آفرید ، و این مشکل را دانشمند زروانی چنین
 حل کرده که میگوید اهور مزدا و اسپننه ماینیو هر دو یگانه و با انگره
 ماینیو ، مساوی و توأم و ظهور آنها از زروان است . ایرادیکه ممکن
 است درباره اهور مزدا گرفت درباره زروان یا زمان ، وارد نمیشود ، زیرا
 که اهور مزدا شخصیت دارد و زمان شخصیت ندارد ، گرچه در آینده زروانیها
 زمان را نیز شخصیت دادند و عللی برای پدیدشدن قوای خیر و شر گفتند ،
 ولی نخستین مفکر زروانی فکرش چنان نبود ، بلکه میتوان گفت بزبانی
 و شکلی دیگر ، آنچه بودا می پنداشت ، او نیز پنداشته . بودا میفرماید
 که زندگی زنجیر یا رشته و امواج حرکات میباشد . آغاز آن جنبش
 معلوم نیست هرگاه این جنبش که عمل نیز مینامیم ، مبدل بسکون شد
 رشته بریده میشود و آلام زندگی به نهایت میرسند . علت این جنبش ،
 قانونیست در طبیعت . این جنبشها دوجنبه دارند ، یکی آنچه پدید میشود
 که عمل میگوئیم و بواسطه اعضای بدن صورت میگیرند و دیگر ناپدید که اندیشه
 هست ، و آن نیز در حقیقت عمل است که بچشم دیده نمیشود و او که دانشمند
 است میتواند آنها را بدیده بصیرت به بیند . پس ریشه عمل ، اندیشه و اندیشه
 نیز قسمی از عمل است و هم چنانکه بواسطه زبان اهتزازی در امواج باد پدید
 میشوند و پخش میگردند که ممکن است همه کره زمین را فراگیرند و اکنون
 بواسطه رادیو میتوانیم بشنویم و بآنها پی ببریم ، هم چنان اندیشه های
 ما نیز باید متصل اهتزازی در عنصری که غیر باد و لطیف تر از آن است

پیدا بکنند و احتمال دارد آینده وسیله ای بیاییم که آنها را نیز بنگریم یا بشنویم . پس زندگی ، جنبش است که ریشه آن اندیشه میباشد ، چنانکه مولانا بلخی میفرماید . .

نیست و ش باشد خیال اندر جهان تو جهانی بر خیالی بین روان
بر خیال صلح شان و جنگ شان بر خیالی نام شان و نمک شان

باری ، مقصود بودا این است که جنبش نام دیگر برای زندگیست و تازندگی مادی باقیست ، خصوصیات آن که شادی و رنج ، محبت و کدورت ، امید و ناامیدی ، کامیابی و ناکامیابی و غیره و غیره پاینده میباشد و همینکه سلسله عمل بریده شد و حرکت باز ماند ، حالتی پیدا میشود که آن را « بودا » نروان نامیده است و ترجمه و توضیح آن بس دشوار است . در فلسفه ارشاک یا پیشرو او که استادش بود ، حرکت زندگیست و علت آن زمانه است و این فکر بعد بشکل افسانه در آمد و اشخاصی از زرتشتی بودند که شاخ و برگ بر آن افزوده با زروان بدو حقیقت دیگر معتقد شدند یکی از آنها تواشه (Thuasha) مکان و دیگر خشیته (Khsheta) شید (نور) بوده و گفتند که این سه در حقیقت نام حقیقت یگانه میباشد . پس از آن وایو (باد) نیز مورد پرستش زروانیها گشت و چگونگی آفرینش انگره ماینیو یا اهریمن را چنین گفتند که زروان چون معدومیت کائنات را اندیشید ، صورت اهریمن پدید شد و از اندیشه موجود ، اورمزد وجود یافت و باین ترتیب معدوم پیشرو موجود بود و همین فکر بعد بشکلی بیان میکردند که علت انتقاد بلکه استهزای مسیحیان میشد که پائین تر ذکر میشود ولی مقصود زروانیها این بود که آنچه معدوم است تاریکست و آنچه موجود است روشناییست و از آنجائیکه زروان یا زمانه

علت العلل میباشد ، از او بواسطه روشنائی حرکت یعنی زندگانی پدید آمد . بروج دوازده گانه آسمان و حرکات سیارگان نزد زروانیها اهمیت مخصوص داشتند که تدریجاً بیک سلسله افسانهها و نشانهای مذهبی و موهومات نجومی بیان شدند و سراسر ایران را فرا گرفتند و در ممالك خارجه نیز نفوذ پیدا کردند ؛ بلکه به يك شکل دیگر میان مسیحی و مسلمین در زمان آینده پدید شدند.

شاهان ساسانی گر چه زرتشتی و حامی آن کیش بودند ولی زروانیت در آنها نیز رسوخ داشت و برخی از وزراء و سرداران بزرگ ساسانی زروانی بودند ، از جمله مهر نرسی وزیر معروف بود که پسرش را زروان داد و دخترش را زروان دخت ، نام گذاشت . معلوماتی که اکنون از فلسفه زروان در دست داریم ، دو نقص دارد ، یکی اینکه معرفی کنندگان او خارجه میباشد و اطلاع ناقص دارند و دوم آنچه گفته اند بنا بر انتقاد از خرافات و موهومات پیروانش میباشد که ربطی بفکر حکیمانه ندارد . از جمله از قول یودیموس رودسی است (Euedemos) که در سنه ۳۰۰ پیش از میلاد بود ، نوشته او از میان رفته ولی دمسکیوس نام (Damascius) نام که در سنه ۵۰۰ میلادی میزیست ، بنوشته او نسبت داده مینویسد که از مغان و دیگر آریائی ها ، بعضی حقیقت را مکان و بعضی زمان میدانند و میگویند که از یکی از آنها اینزد خیر و اینزد شر پدید شدند و ازهم ممتاز گشتند اینزد خیر اورمزداست که بريك بهره گیتی شاهی میکند و اینزد شراری مانوس است که بر بهره دیگر فرمانرواست . سنت با سیل ۳۷۹/۳۳۰ میلادی که رئیس روحانی کلیسای قیصریه (Caesarea) و در ولایت کپود وکیه بود مینویسد ،

مغان میگویند که آنها از نژاد یکنفر زرنوش (Zarnouas) میباشند و تیو دورموپسوستی (Theodore of mopsuéstia) ۴۲۸ / ۳۶۰ میلادی کتابی در سه جلد بنام « جادو در ایران » نوشته که مفقود شده است ولی فونیوس نام بحواله آن کتاب مینویسد که ایرانیان عقیده دارند که زروام (Zauroam) یعنی زروان آغاز همه چیزهاست و بخت یا قضا و قدر نیز اوست .

دیگر مباحثه دو نفر از ایرانیان است که از کیش زرتشتی برگشته، مسیحی شده بودند و رئیس روحانی آن کیش شده و در انجام بعقیده نصاری شهید شدند . یکی از آنان مردی بود بنام آذرهرمزد و دیگر بانوئی بنام ناهید . اینها مکالمه از باطل بودن کیش زروانی و زرتشتی نموده اند و چونکه روحانی و مبلغ بودند ، واضح است که از روی تعصب و نفرت گفته اند . مخاطب آنها آذر فراز گرد نام موبد موبد ایران است . آذر هرمزد باو خطاب کرده ، چنین میگوید . -

« کیش شما زرتشتیها چه خوبی دارد ؟ آیا میخواهید مانند شما معتقد بشویم که اشوکار و فرشوکار و زروکار و زروان ایزدان میباشند یا بگوئیم که هرمزد بر ریاضت و عبادت بدرجه بلند ایزدی رسید یا پنداریم که پدر او زروان پس از آنکه زمانی ریاضت و قربانی نمود به فرزندان آستن شد که حقیقت آنها را خود او نمیدانست و گر چه از يك جهت در مقصود کامیاب گشت و هرمزد را پدید کرد ولی از جهت دیگر ناکامیاب شد که اهریمن نیز از او پدید شد و حال آنکه زروان نه او را میخواست و نه با او موافق بود و نه هم برای ظهور او آماده بود و بدتر از همه نمیدانست که در باطن او چه دارد و چه صورت میگیرد که او را

صورت داده و آفریده، پس روشن است که اشوکار و فرشوکار و زروکار نامهای بی معنی و سنگهای جامد و بی حس و بی شعور هستند و این نیز روشن است که زروان هیچ گونه متصف بصفات ایزدی نیست؛ بسبب اینکه از خود آگاه نبود و نمیدانست که اندرون او چه میشود، و بنابر عقیده شما زروان قربانی کرد و ریاضت کشید و البته باید قربانی و ریاضت او نسبت بخدائی بزرگتر باشد و آن خدای بزرگتر دو بچه در شکم زروان بیافرید بدون اینکه زروان خواستگار آنان باشد و ما نمیدانیم از آن دو فرزند کدام بهتر است و کدام را پرستیم و چرا نباید اهریمن را که علی الظاهر توانا تر است سزاوار پرستش بدانیم بلکه باید گفت که شایسته پرستش اوست، زیرا که شما عقیده دارید که هر مزد آفریدن را از اهریمن بیاموخت « و ناهید بموبد موبدان خطاب کرده میگوید: -

چه میگوئید شما! اینکه آتش و ستارگان فرزندان هر مزد میباشند که او بآنها آبتن شده پدید کرده است. آیا آنها زاده او هستند یا کسی دیگر. اگر از او میباشند پس او که آبتن میشود و میزاید. طبعاً باید جفتی داشته باشد یا جفت بشود ولی خود از خود چگونه آبتن میشود و میزاید. اگر هر مزد، خود از خود آبتن شد و زائید، چنانکه پدرش زروان نیز بعقیده شما آبتن شده بود که يك عقیده بیهوده میباشد و اگر او با خواهرش یا مادرش یا دخترش جفت شد، چنانکه از عقیده بیهوده شما ظاهر است، پس چرا هر مزد ما را نیز هم چنان نیافرید، بلکه ما میگوئیم که خداوند نه مادر دارد و نه خواهر و نه دختر. او یگانه، بر همه فرمانروا و از همه نقص آزاد است و او بر همه شاهی میکند و مالك جميع خزینه های (کائنات) است. آنکهی هر مزد شما، مانند ما میرنده،

و مقید بیک آغاز و انجام است و چنانکه ما میگذریم او نیز میگذرد و این ثابت است از گذشتن پدر و مادرش که زروان و خواشی زاگ (Khvashizàg) مینامید. اگر آنها از میان رفتند، باید فرزند و فرزند آنها نیز از میان بروند و نابود شوند.

ایراد های بالا از زبان تازه مسیحی و کشیش گفته شده که بمرگ و قتل شان انجام یافت، ولی چند نکات مهم را نشان میدهند. اولاینکه ایرانیهای زرتشتی در آن عصر از کیش خود اطلاع سطحی داشتند، و در گفته دانشمندان، به افکار حکمت پی نمیبردند و استعاره و تشبیه و کنایه را نمی فهمیدند و دوم پیروان کیش زرتشتی و افکار زروانی، اصل را کم کرده و مقصود را ندانسته، به پاره از رسوم و عقاید بیهوده، معتقد بودند. اینک زروان و هرمزد ریاضت نمودند و قربانی کردند، البته سخنان مرموز بودند و بایستی تاویل و تفسیر بشوند. چنین شیوه بیان میان ملل باستان مرسوم و روش بسیاری از گویندگان و دانشمندان و نویسندگان با فکر هند و ایران بلکه یونان نیز بوده و مقصود این است که در عالم طبیعت، خلقت و تکمیل خلقت عوالمی دارد که باید طی بشوند و تا مخلوقی هفتصد و هفتاد قالب نمی بیند، بیکمال خلقت خود نمیرسد. قرنهای باید بگذرند تا سنگی، لعل گردد و سمی الماس بشود یا میان ملتی، شخصی بزرگوار و رهبر کامل ظهور کند و تا یک شئی بیکمال خلقت خود برسد، باید عوالم بود و نابود، پشت سر هم در نوردد، تا آن بودی که طبیعت در نظر دارد، بشود. درنوردیدن عوالم مختلف، ریاضت و ایثار نفس روزگار است که زروان یا زمان میگوئیم. طبیعت شتاب ندارد، و بتائی کار میکند. این فکر میان قدماء بوده،

بلکه در نوشته متأخرین از شعراء و ادباء می یابیم . عرب نیز بزروان که دهر می نامیدند معتقد بود ، چنانچه بزبان دهریها درقرآن میفرماید « و قالو ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و مانهلکنا الا الدهر یعنی گفتند این زندگی ما که می میریم و زنده میشویم ، نیست مگر اینکه ما را دهر هلاک میکند . و گفته یکی از حکماء شرق است که باید ایرانی باشد « لاتسبو الدهر فان الله هو الدهر » دهر را بدنگوئید زیرا که دهر خداست .

از نویسندگان ارمنی مسیحی که با ایرانیهای زرتشتی اختلاف مذهبی و سیاسی داشتند ، چندین نویسنده در باره افکار زروانی نوشته اند که همه آن انتقاد و ثابت کردن بطلان آن فکر است و نمیتوان بر نوشته آنها اعتماد کرد ، از جمله « از نیک » (Eznik) یکی از کشیشهای مسیحی ارمنی کتابی در قرن پنجم میلادی برضد زرتشتیها نوشته میگوید .-

مغان گویند ، پیش از آفرینش آسمان و زمین و آنچه درکائنات است حقیقتی بود بنام زروان که او را « فر » و بخت ، نیز نامیده اند و او یک هزار سال قربانی نمود و ریاضت کرد که از او فرزندی پدید آید که نام او هرمزد گذارد و او یعنی هرمزد آسمان و زمین و آنچه در میان آنهاست بیافریند . پس از آنکه یک هزار سال قربانی کرد و ریاضت نمود ، در او شکی پدید آمد که آیا این قربانی و ریاضت من نتیجه خواهد بخشید و آیا هرمزد پدید خواهد شد یا من بیهوده این زحمت را میکشم و چون این اندیشه مینمود از هرمزد و اهریمن آستن بود و او بودن هر دو را حس کرد و بخود گفت که هر کدام از فرزندانم که زود تر برون آید من اورا شاهی ، (توانائی) خواهم داد و هرمزد این اندیشه

پدر را دانست و ببرادرش اهریمن بگفت ، و اهریمن فوراً شکم پدرش را شکافت و در حضور او ایستاد . زروان پرسید که او کیست و او پاسخ داد که من فرزند تو میباشم . زروان گفت که فرزندم باید درخشنده و بوی خوش دهنده باشد و تو تاریک و بد بو هستی ، در آن اثنا هر مزد نیز برون آمد ، و مقابل پدر ایستاد . زروان او را دارای بوی خوش و پیکر رخشان یافته ، دانست که او پسرش میباشد . پس شاخ برسم که در دست داشت باو داد و گفت تاکنون من برای ظهور تو قربانی نمودم ، پس از این باید تو بمن قربانی دهی و بر او درود گفت . ولی اهریمن ایراد گرفت و به پدر گفت که بنا بر پیمانی که اندیشیده بودی ، بایستی مرا برگزینی ، بنابراین ناچار شده ، زروان شاهی گیتی را برای نه هزار سال باو داد .

از این بود که زروانیها در زمان عمر گیتی اختلاف داشتند ، بعضی نه هزار سال و برخی زمان پیش از پدید آمدن اهریمن را سه هزار سال شمرده ، عمر گیتی را دوازده هزار و دیگران سه هزار سال زمان هر مزد و سه هزار زمان هر مزد و اهریمن و سه هزار سال دیگر زمان چیرگی هر مزد که در انجام آن اهریمن نابود میشود . و هم چنان گفته های دیگر بود که ربطی به فلسفه ندارد .

برخی از محققین اروپا چون مسیو شیدر گمان میکنند که زروانیها قواء یا طبایع سه گانه یعنی اشوکار و فرشوکار و زروکار را با زروان متحد دانسته ، در عالم خیال او را مجسم نموده ، چهار صورت نموده اند یعنی حقیقت یگانه سه جنبه یا صور دیگر دارد .

مثل اینکه در هند ، برهما آفریننده نیز چهار صورت دارد . معلوم

نیست که این تصور از هند بایران آمده یا از ایران به هند رفته است دررگ ویدا نیز اشاره میکند که حقیقت یگانه است ولی نام های مختلف دارد و این نامها تأویل و تفسیر دانشمندان است . در ایران زرتشت کثرت ایزدان آریائی را بوحدت اهورمزدا نا بود نمود ولی پیروانش چنانکه گفتیم بنا بر سلیقه خود عبارت اوستا را تأویل و تفسیر کرده خدا را دو گانه و سه گانه نمودند و هم چنین مهر پرستها حقیقت را سه گانه شناختند و نیز مسیحی ، عقیده سه گانه بودن حقیقت را پذیرفتند و آنرا پدر و پسر و روح القدس خواندند . در حکماء یونان برخی دو و بعضی سه تا چهار و پنج حقیقت را ابدی و ازلی گفته اند .

اینکه کلمه اشوکار را برخی از نویسندگان مغرب زمین از «ارشوکار» گرفته و ارشو را از «ارشن» گمان کرده اند که بفارسی باستان بمعنی مرد یا قوه مردی میشود . این معنی اگر صحیح باشد بسیار شبیه است بمعنی لفظ «لنگ» چنانکه پیروان مذهب شیوا در هند گرفته اند . لنگ بمعنی آنها قوه تولید است که آنرا بصورت آلت تناسل مرد از سنگی تراشیده و در بت خانه میگذارند و اکثر اوقات اعضای نهانی زن نیز همراه آن است و نشان میدهد از این دو ، همه جانداران پدید میشوند . این عقیده ، خدا میداند بچه صورت در جنوب جزیره نمای عرب نیز پیدا شده بود و مردم حضرموت و اطراف آن سوگندشان «ذکرالله بود که بمفهوم قوه تولید الله میشود . اگر این تطبیق در معنی اشوکار و لنگ درست باشد پس میتوان تصور کرد که عقیده هندوان میان زروانیها نفوذ یافته بود . فرشوکار بمعنی روشن کننده است و مطابق است با مفهوم نام و شنو که دوم ایزد ، از ایزدان سه گانه هند

است و رزق دهنده و نگهدارنده حرارت مادی و فراوان کننده نعمت و بخشنده فرح و انبساط است و زروکار که برخی بمعنی پیر کننده دانسته اند و از ریشه زرت (اوستا) و جرت (سنسکرت) گرفته اند با نام برهما که نزد هندوان ایزد آفریننده است شباهتی ندارد. مگر اینکه ارشوکار را برهما و فرشوکار را وشنو و زروکار را بمعنی شیوا بگیریم که نابود کننده اشیاست. یا اینکه سه قواء مذکور که در زروان میباشند، زروانیها بمفهوم طبایع یا عناصر سه گانه فلسفه هند گرفته اند. در آنصورت اشوکار مطابق میشود به ست (نیکی) و فرشوکار به رجس (جنبش) و زروکار به تمس (تیرگی). برخی زروان را بدو نام وبدو معنی گرفته اند. یکی زروان اکرنه (بیکران) و دیگر زروان درنگ خدای: زروان اکرنه، زمانه بی آغاز و انجام است و زروان درنگ (دیر) خدای زمان بودن گیتی است و عمر گیتی یا يك دور گیتی را دوازده هزار سال گمان کرده اند. پس زروان درنگ خدای، قسمتی از زروان آکرنه است.

از کتبی که بزبان پهلوی نوشته شده اند، در مینوی خرد (Danaku. mainuk, e khirat) مینویسد که زروان آکنارک، نه فرسوده شدنی و نه مردنی و نه دارنده درد و گرسنگی و تشنگی و اضطراب همیشه پاینده است و هیچ کس نتواند آنرا نگاهدارد یا چیرگی آنرا در امور خود باز دارد. و نیز مینویسد که امور گیتی از بره (breh) و بسنسکرت بهاگیئنه (Bhāgyena) یا بخت و زمان، بسنسکرت سم یئنه (Samayena) و فرمان سرمدی صورت گیرند زیرا که او، زروان برهما شاه و درنگ خداست. در بندهش مینویسد که زمانه و بخت (قضا)

توأم میباشند . نویسنده کتاب دینکرت عقیده زروانی که زروان ازهرمزد برتر و پاینده تر است رد میکند ، و در کتاب ذات اسپرم (Zatsparam) مینویسد که اهرمزد زمان را برای یاری سپهر های آسمانی پدید کرد و آن زمان بی قید است و آفریدگان هرمزد را بجنبش در آورد و آن جنبش ممتاز است از جنبشی که اهریمن میدهد . کتاب شکند گمانیک و یجار (Shikend Gumanikvijar) انتقاد میکند از گروهی که دهری نامیده و مقصودش زروانیهاست . مینویسد که آنها گیتی را یک بن یشت یعنی ظهور زمانه اکنارک میدانند . از کتیبه هائیکه خارج از ایران پیدا شده اند ، در کتیبه نمرودداغ ، انتیوکوس پادشاه کما گنه ، آرزو میکند که پس از مرگ ، جسد او در حفظ زمان آکرانه بماند و شاهی در نسل او دوام بکند . از نویسندگان اسلام شهرستانی تفصیلی از زروانیت نوشته ، عقاید زروانیها را با عقیده زرتشتی و مانی آمیخته است . از جمله میفرماید که زروانی به نور سرمدی عقیده داشتند که او اشخاص را پدید آورد که بهشتی و روحانی و ایزدی بودند و بزرگترین چنین اشخاص که زروان نام داشت در اندیشه شکی نمود و از آن شك اهریمن پدید گشت . دیگران گویند که زروان نه هزار و نه صد و نود و نه سال بذات خویش پرستش کرد که فرزندی از او پدید آید و چون پدیدنشده طول زمان اندیشید که شاید کائنات معدوم محض است و از آن اندیشه شك ، اهریمن پدید شد و از علمی که در ضمن آن داشت ، هرمزد ظهور کرد . در نوشته های باستانی هند ، بر فلسفه زروانی که احتمال دارد آنجا نیز پیروان داشت ، انتقاد شده ، از جمله در « سویتس وتره اپانیشد » (Svetasvatara upanishad) مینویسد . -

Svabhàvam eke Kavayô vadanti kàlam tatha
anyo pari muhyamàn ah;

یعنی برخی از دانشمندان از طبیعت سخن نموده اند و دیگران
که هوش شان پریشان است گفته اند که « کالا » یعنی زمان
(علت العلل است) .

از آنچه از نویسندگان غیرزروانی نقل شد ، نتیجه ای که می یابیم
این است . .

(۱) در ایران باستان ، وقتی بود که ایرانیان اهریمن و اهورمزد
را ، دو قوه مساوی و توأم میدانستند و به شخصیت و ثنویت معتقد
بودند ، مؤسس فکر زروانی ثنویت را به وحدت و شخصیت را بغیر
شخصیت مبدل کرد و زروان را که شخصیت ندارد ، علت پدید شدن
اهورمزد و اهریمن قرار داد . البته این فکر با آموزش زرتشت چنانکه
اکنون تفسیر میشود موافقت ندارد ، زیرا که آفریدگار زرتشت شخصیت
دارد و او باراده و مقصود ، موجودات را از عدم پدید کرده

(۲) فلسفه زروانی ، بشر را در پنجه زمانه عاجز دانسته و لهذا
عقیده جبر را داشت بر عکس بنا بر آموزش زرتشتی ، انسان فاعل مختار
کار های اوست و لهذا مسئول است و باید بقوه دانش ، کاریکه میکند
بسنجد و بکند و از اهورمزد یاری بخواهد ، در آنصورت یار و مددگار
اوست و او را از فریب اهریمن حفظ میکند . عقیده جبر را نه مؤسس
زروانیت پسندید ، شاید در نتیجه غلبه اسکندر و بیچارگی ایرانیها باشد ،
زیرا که در عالم بیچارگی شخص ناچار میشود که بسختیهای روزگار تسلیم
شود ، و بجای اینکه اعتماد بر عقل و قوت خود بکند ، تکیه بر زمانه
و بخت مینماید .

(۳) چونکه زروانی ها جبری بودند و به بخت عقیده داشتند ،
 بالطبع به سیر هفت سیارگان آسمانی ، اهمیت میدادند .

(۴) در فلسفه زروانی ، نفوذ افکار هند ، بویژه بودا نمایان است

مهر پرستی و عرفان ایران در عصر اشکانیان

مؤسس کیش افکار خود را مجمل و ساده میگوید ولی پیروانش
 بمرور ایام در گفته های او موشگافی کرده ، و از خود نیز بسیاری افزوده ،
 آن مذهب را مذهبی میسازند که هم مانند اصل است ولی عیناً آنچه
 مؤسس گفت نیست . شاهان هخامنشی و اشکانی زرتشتی بودند و ایرانیهای
 آن عصر نیز با کثرت زرتشتی بلکه مبلغ آن کیش بودند ولی بسبب آمیزش
 با چندین ملل شرق و غرب ، چون یونان و مصر و شام و بابل و هند
 و غیره ، عقیده آنها نسبت بآنچه در گاتای اوستا می یابیم اعتدالی یافته
 بود . بنا بر کتیبه داریوش ، اورمزد خدای بزرگ است و این جمله شاهد
 است بر اینکه ایزدان دیگر نیز بودند که اورمزد بر آنها سروری و بزرگی
 داشت و آن ایزدان در دیگر حصه اوستا ستوده شده اند ، از جمله ایزد
 مهر و ناهید و ماه میباشند . پس از شهنشاه خشایارشا که نسبتاً در عقیده
 زرتشتی خالص بود ، فرزندان و جانشینانش ، بویژه اردشیر دوم و سیوم ،
 پرستش گاه هائی بنا نمودند و بنا بر تقلید از یونان و دیگر ملل ، پیکر
 ایزدان نامبرده را در آن گذاشتند و گذشته بر آن نیاکان پرستی که از پیش
 بود ، بیشتر مروج شد ، بویژه در خاندان شاهی و میان بزرگان ایران ،
 زیرا که وسیله بزرگ نشان دادن خود بود . داریوش بزرگ در کتیبه اش اشاره
 به ایزدان خانواده مینماید ، و برخی از خاور شناسان اروپا آنرا بمعنی
 روان نیاکان گرفته اند ولی میتوانیم بگوئیم که هر خانواده ایزد مخصوص را

سرپرست و حامی خانواده اش میدانست و او را میپرستید و بیشتر از خانواده های بزرگ عصر هخامنشی و اشکانی ، یا مهر ، یا ایزد ناهید و کمی ماه را انتخاب میکردند. در فروردین یشت (اوستا) که درازترین و یکی از باستان ترین یشت میباشد و مخصوص بیاد روان نیاکان و قهرمانان آریائی گفته شده نام سیصد و پنجاه نفر از زنان و مردان نامدار ایران می یابیم ولی ناهیکه به لفظ مهر ترکیب یافته باشد ، ذکر نشده ، و بنابراین میتوان قیاس کرد که عظمت مهر در اوستا کاسته شده و در عصر هخامنشی از نومروج گشت. در گاتا کلمه مهر یکبار ذکر شده و آنهم بمعنی وظیفه دینی است . ممکن است که شاهان و بزرگان عصر هخامنشی و اشکانی شجره نیاکان خود را نگاه میداشتند و علاوه بر فروردین یشت در روز معین که احتمال نوروز فروردین ماه باشد ، میخواندند و رسوم مخصوص بیاد گذشتگان بجا میآوردند. چنین رسم میان آریای هند نیز متداول بود .

• ایزد مهر نگاه دارنده شاهی و دهنده پیروزی و ایزد ناهید فراوان کننده نعمت و ثروت و شادی ، یکی در رزم یاور و دیگری در بزم یار بود . پیش از برآمدن خورشید یا به برآمدن آن ، ایرانیان رو به خاور ایستاده مهر را میستودند . بزرگترین سوگند شان بنام مهر و پس از او بنام ایزد ماه و ناهید و گاهی بافزار جنگ و لوازم شاهی و روان نیاکان بود . چنانچه فردوسی میفرماید .

بدادار گیهان و هر مزد شید	برزم و بزم و بیم و امید
بدو گفت سهراب کای خوب چهر	بتاج و به تخت و بماء و به مهر
بیافکند برخاک و آمد فرود	سیاوش را داد چندی درود
بگوئیم که بنیاد سوگند چیست	خرد را و جان ترا بند چیست
بگوئی بدادار خورشید و ماه	بتیغ و به مهر و به تخت و کلاه

بشمیر گردان باداد و برد بروز سپید و شب لاجورد
 بداد فریدون و آئین و راه بخون سیاوش بجان تو شاه
 بفر و به نیک اختر ایزدی که هرگز نه پیچی بسوی بدی
 بدادار گیتی که او داد روز فروزنده اختر و ماه و هور
 بزند و بزرشت و دین بهی بنوش آذر و آذر و فرهی
 بجان و سر شاه سوگند خورد بخورشید و شمشیر و دشت نبرد

اینکه از چه زمانی در معابد ایران بت گذاشتند ، معین نشد بنابر گفته مورخین یونان شهنشاه خشایارشا بت های ایزدان یونان را بایران آورد و اسکندر آنها را به یونان برگردانید . محقق نشده که نقل بت ها از یونان بنظر پسندیدگی یا تحقیر یا برای آرایش کاخ و بوستانهای شاهی بود ، شکی نیست که خشایارشا از بت پرستی سخت انکار داشت ، و از اینرو باید به نظر تحقیر آورده باشد . در این عقیده ، خشایارشاهم مانند اسفندیار شاهنامه است ، چنانکه فردوسی میفرماید . -

چو آ که شدند از نکودین اوی گرفتند از او راه و آئین اوی
 بتان از سر گاه میسوختند بجای بت آتش بر افروختند
 همه نامه کردند زی شهر بار که ما دین گرفتیم ز اسفندیار
 گرفتیم این کیش و بشکست باز ره بت پرستی یل سر فراز

بنا بر نویسندگان مغرب زمین ، بت ایولو که سازنده آن شخصی بنام کانا کوس بود ، یکی از شاهان هخامنشی بایران آورد و در همدان گذاشت و سلوکوس آنها دو باره به برانکده (Branchidae) فرستاد . هیروdot مینویسد که ایرانیان پرستش « اورانیا » (Urania) را از آشوریا آموختند و آنها آشوری « ملیتا » و ایرانی متهرا (مهر) گویند و مقصود

هرودت از مهر در حقیقت ناهید بود . بروسوس مورخ کلدانی که در قرن سیوم پیش از مسیح میزیست و همعصر شاهان اواخر دوره هخامنشی بود ، از او کلمنت الکساندیتوس (۲۲۰ میلادی) نقل میکنند که اردشیر دوم ، نخست پادشاه هخامنشی بود که در معبد افرو دیت یعنی ناهید ، بت آن ایزد را گذاشت . کتیبه ئی که در شوش از او پیدا شده این روایت را تأیید میکند . اردشیر نخستین پادشاهی از هخامنشیان است که در کتیبه اش گذشته بر اورمزد ، از ناهید و مهر یاری میخواست . در کتیبه شوش چنین گوید .

این اپادانا (apadana) یعنی ایوان که داریوش نیای بزرگ من بنا نهاد ، و در زمان نیای دیگرم اردشیر ، آتش گرفت ، من بتأیید اورمزد و اناهیته و مثره (مهر) دوباره ساختم . اورمزد و اناهیته (ناهید) و مثره ، مرا از همه دشمنان نگهداری کنند . »

نیز در پایه ستونی که در همدان یافته اند و اکنون در موزه انگلستان است ، پادشاه نامبرده میگوید ، که این ایوان را من بخواست اورمزد و اناهیته و مثره ساختم . در اوستا ناهید بنام « اردوی سوره اناهیته » گفته شده . کلمه اول آن از آرد (Ared) بمعنی انبساط و فراخی و بالیدگیست سوره یعنی توانائی و اناهیته در اصل هیت بمعنی پاک است که بسنسکرت « ست » (sat) میشود و خدا میداند بچه مقصود از این کلمه اهیت بمعنی ناپاک استعمال شد و بعد نام ایزد معروف را « ان هیت » گذاشتند یعنی آنکه ناپاک نیست . تغییراتی که در شکل و معانی این کلمه واقع شده ، اگر همه متعلق به ایزد مذکور باشند ، میتوان قیاس کرد که در خصوص آن ایزد تغییری در عقیده پیدا میگشت یا دو حزب شده بودند حزبی آنرا

اهیت مینامید که نا پاک باشد و حزبی ان اهیت میگفت و بمعنی پاک میگرفت . اگر تغییری در عقیده پیدا شد ، باید از زمان باستان باشد ، و اولاً هیت بود و بعد اهیت گشت ، و دو باره ان اهیت شد ، و ممکن است که اصلاً این گمان درست نباشد . درسنسکرت ان اهیت ، ان استیه (Unasatya) میشود و توصیفی که از او در اوستا شده ، دلالت بر این میکند که گوینده یا در عالم خیال او را جسمی داده یا مجسمه‌ئی از او دیده و توصیف آن نموده است ، چنانچه در آبان یشت میگوید .-

(کثرت آب) اردوی سوره اناهیته ، به اندازه همه آبهای روی گیتی است ، و آن از بلندی کوه هکر سرازیر شده بدریای فراخ کرت میریزد و کثرت آب آن دریا را بجوش میآورد . در زمستان و تابستان آب آن یکسان روان است و از آن هزارها شاخ درآمد و هریک از آن رودی گشته .

پس از آن چنین سروده . -

که اورا کاخی از هزار ستون است که هزار دریچه رخشان دارد و بر دیوان آن فرشی خوشبو گسترده شده ، اناهیته بصورت دوشیزه ، جوان ، خوش اندام ، بلند بالا ، نیکو چهر ، با بازوان سفید ، و پستان برآمده ، بر کمر تنگ کمر بندی بسته ، و برگردونه چهار اسب یکرنگ نشسته میراند .

اسبهای گردونه او بادو باران و ابرو تگرك میباشند . جامه او جواهر آگین . تاجی بشکل چرخ مزین از صدها گوهر درخشنده بر سر ، طوق زرین در گردن ، و گوشواره چهار گوشه بگوش و کفش روشن با بند زرین بپا و چادری از پوست سی ببر که مانند نقره و تلارخشنده

هستند بر دوش و جامه زرین پر چین در بر ، از اطراف تاجش نوارهای پر چین آویزان اند و بر بلندی بلندترین آسمان جا دارد . و شکل بانوئی که در کتیبه ساسانی دیده میشود ، تقریباً مطابق توصیف بالاست و ممکن است که آبان پشت در اواخر عصر اشکانی گفته شده ، زیرا که جامه و زیور و دیگر خصوصیات او ، بعصر اشکانی بلکه ساسانی موافقت میکنند . پولیبوس (polybius) سنه ۲۰۰ میلادی تعریف همدان نموده و ضمناً مینویسد که ستون ایوان معبد ناهید را از تلاقالب گرفته بودند و این معبد گنجینه بزرگی داشت . ساختمان معبد نیز بیشتر از تالا و نقره شده بود و از اینرو همواره مورد طمع حمله آوران خارجه میگشت . نخستین بار ، پس از غلبه اسکندر آن معبد تاراج شد . پس از آن شاهان سلوکوسیه نیز هر وقت پول لازم میداشتند ، یا به معبد همدان یا به پرستش گاه شوش رومی آوردند . انتیوکوس بزرگ (۱۸۶/۲۲۳) چهار هزار تالانت مسکوک از آنجا بغارت برد . پلینوس مورخ رومی (۷۹ میلادی) مینویسد که در معبد شوش ، بت ناهید از تالاساخته بودند و این بت در گيرو دار جنگی که میان انتونیوس و اشك پانزدهم واقع شد بتاراج رفت و یقیناً غارت کننده آن انتونیوس نبود زیرا که او بر شمال ایران لشکر کشید و شوش در جنوب میباشد . آنچه از بیانهای بالا مفهوم میشود این است که ایرانیان به ناهید عقیده راسخ داشتند و نذر نیاز به معبد او همه وقت از همه جای ایران میرسید و لهذا چون از آن معبد چپاول میشد ، بزودی جا پرمیگشت و ارادتمندان آن ایزد ، خزینه معبدش را مانند سابق از نقره و تالا پرمیکردند .

از عناصر چهار گانه ، نزد ایرانیان آتش مظهر زندگیست و از

اینرو از همه مهم تر و مقدس تر است پس از آن باد و بعد آب و خاک میباشند. ایرانیان باستان عناصر را تا ممکن بود، از آلودگیها پاک نگه میداشتند، از اینرو سوزاندن میت در آتش و یا دفن کردن در خاک ممنوع بود. کسی آب جاری را آلوده نمیکرد، بلکه دست در آن نمیشست آب دهن نمی انداخت و مانند هندو ها در آن غسل نمیکرد و جسد مرده را نمی انداخت، بلکه خس و خاشاک در آن نمی ریخت و آنرا بخون آلوده نمی نمود. مختصر اینکه پاک نگهداشتن آب و خصوصاً آب جاری را یکی از فرایض دین میدانستند. تیرداد پادشاه ارمنستان بنا بر نوشته اگاتانگلوس در پاسخ تبلیغ کریگوری که ذکرش پائین تر میشود و رد عقیده نصاری، گفت چگونه تو از ستایش ایزدان ما انکار میکنی، به ویژه اناهید که همه شاهان او را ستوده اند و او مایه بزرگی و آزادی ما در خرد و دانش و بهی خواه بشر و از نژاد خود اورمزد بزرگ توانا است.

آبان یشت که کلیتاً در ستایش آب است و ضمناً توصیف ازاردوی سوره اناهیته نموده، در ۱۳۳ فقره که در ۳۰ کرده، تقسیم میشوند گفته شده. از قهرمانان باستانی هوشنگ و جمشید و ضحاک و فریدون و کرشاسپ و افراسیاب و کیکاوس و طوس و غیره ذکر شده اند. ایرانیان باستان برای هر عنصری، ایزدی معتقد بودند و بر عکس آریای هند آلوده نمودن عناصر را گناهی بزرگ میشمردند و از این جهت عقیده ایرانیان از هندوان، ممتاز میشد.

هندو میت را در آتش میسوزاند زیرا که آتش را پاک کننده پلیدی میدانست و بهمین عقیده خا کستر میت و استخوان نیمه سوخته را در

آب جاری می انداخت و بر عکس ایرانی از هر دو سخت پرهیز میکرد زیرا که چنین عمل را آلودگی آن دو عنصر پاك تصور میکرد و گناه میشمرد و در نتیجه عقیده و عمل ایرانی پاکی و پاکیزگی بود و یقیناً بر عمل هندو برتری داشت. عصر اشکانی زمان آزادی مذاهب بود. بلکه زرتشتی‌های ارمنستان بسبب نفوذ بت پرستان روم همه رنگ گشته، نسبت به آتش بی اعتنا شده بودند ولی مغان مقام خود را محفوظ نموده در کنکاشستان ایران نیز شرکت داشتند. مهر پرستی و ماه پرستی و ناهید پرستی رواج گرفت و گذشته بر آنها هر خانواده بت مخصوص داشت. بمرور ایام اینگونه لاقیدی و بت پرستی سبب شد که مبلغین مسیحی اولاً در ایالت اشروانه راه یافته و پس از آن در ارمنستان و در انجام در عهد ساسانیان بداخله ایران نیز نفوذ پیدا کردند که ذکرش پائین‌تر میشود، مغان نیز دو گروه شده بودند. گروهیکه بتحصیل و زهد بدرجه موبدی میرسید و گروهی آقا زاده و منصب مغانی بارث از پدر یافته بود. گروه دوم تدریجاً مانند فرقه برهمنان هند گشتند و اینگونه مرگ و زاد مغانی از دوره هخامنشی آغاز گشته، در عصر اشکانی ترقی کرد و احتمال دارد یکی از اسباب انقراض آن خانواده گشت و در عصر ساسانی نفوذ کامل یافته، علت تباهی آنها شد. هر که مغ بود، فرزندانیش بدون اینکه قابلیت و معلومات آن وظیفه را داشته باشند موبد میشدند. شاهان سلوکوسیه با وجودیکه خارجه و بت پرست بودند، نفوذ مغان را میشناختند و آنها را محترم میداشتند. میگویند سلوکوس چون خواست سلوکیا را پای تخت قرار دهد، فرمود مغان ساعت نيك معين بکنند و چون در آن ساعت وارد شهر گشت، و پا بر نخستین پایه عمارت شاهی گذاشت، از

یکسو سرداران لشکر صف سیاه و از سوی دیگر مغان ایران ایستاده بودند، تیرداد برادر شهنشاه اشکانی چون خواست بارویا سفر بکند، عده بسیار از مغان همراه برد و ممکن است بنا بر رأی آنها از سفر دریا پرهیز نمود. هرچه میکرد بایستی از آنها مشوره بکند باندازه ای که ساعت رفتن بدربار قیصر مغان تعیین کردند و همراه او بدربار قیصر رفتند و چون قیصر آنها را همراه تیر داد ملاقات کرد، خواهش نمود که کیش زرتشتی باو بیاموزند (رجوع شود بتاریخ مامسن)

در ایران چنانکه گفتیم، روان نیاکان را میستودند، بلکه می پرستیدند و از فروشی آنها یاری میخواستند. کلمه فروشی که در اوستا ذکر شده است، برخی دانشمندان بمعنی روان نیاکان گرفته اند و بعضی مانند مثل افلاطون تصور کرده اند و بعضی نیز همزاد گفته اند. فروشی از ریشه فر (Fra) بمعنی پیش و « ورت » (varet) بمعنی جنبش ترکیب شده و معنی ترکیبی آن ارتقا میشود. برخی معنی « ورت » را پوشش یا پوشاننده نیز گرفته اند. اگر معنی ارتقا درست باشد، بعقیده ایرانیان روان نیاکان پس از انجام زندگی مادی، بمقام بلند روحانی و بهشت جاوید، ارتقا یافته اند. بنا بر نوشته اوستا، هر جاندار، بلکه خود اهورمزد فروشی دارد.

لہذا مانند فلسفه افلاطون هر شئی دو جنبه دارد. یکی ناپایدار و دیگر پاینده، و آنکه پاینده است شایسته احترام است. در دور هخامنشی و اشکانی، پرستش روان نیاکان قوت گرفت و با پرستش ایزدان مهر و ماه و ناهید و اهورمزد، هم سنگ شد. و اکنون نیز در هند و ژاپون و چین نیاکان مورد یاد و احترام و ناظر اعمال بازمانده گانشان میباشند. میتوان گفت که ایزد مهر فروشی روشنائی است و اینجا مقصود از فروشی باطن و روح نور است که مظهر بزرگ آن

برآسمان خورشید میباید . مهر پرستی یعنی ترویج آن عقیده در زمان هخامنشیان آغاز شد و در عصر اشکانی بکمال عروج رسید و در اواسط دوره ساسانی انجام یافت . از اینرو اگر عصر اشکانی را دوره مهرپرستی بگوئیم از حقیقت دور نشده ایم . مهر پرستی چون از شاهان هخامنشی قوت گرفت و از ایران خارج شده بخارجه در کشور کپودوکیه که مرکز دوم زرتشتی بود نفوذ یافت ، از آنجا به آسیای کوچک و از آسیای کوچک بخاک اروپا داخل گشت و آنجا بصورت و لباس اروپائی در آمده تاسنه ۴۰۰ میلادی دوام نمود . مهر در اوستا متهرا یا مثره (mithra) که گاهی مسه نیز خوانده میشود ، بسنسکرت مترا (mitra) از ریشه مِث (mith) بمعنی دوست و پیمان است از ایام بسیار باستان از اینزدان محبوب آریائی ، بلکه دیگر ملل نیز بوده . در رگ ویدا در ستایش او چنین گفته . - رجوع شود به رگ ویدا ، کتاب ۱/۶۹/۵

(1) Tri rochanâ Varuna tri uta dyun trini mitra
dharayathô râjamsi

Vavradhânâu vamatim Ksatrayasya anu vratam
raxamânau Vajuryam

(2) Erâvati Varuna dhanava: Vâm madhumat vâm
sindhavâ: mitra duhre

Trya: tasthu: Vrashbhâsa: tis nâm dhishânanâm
reta: dhâ vi dyumanta;

(3) Prâta: devîm aditim jôhvîm madhyam dina ut
etâ suryasya

Râye mitrâvaruna sarvatâta etê tokaya tanayâye
sam yô:

(4) yâ dhartârâ rajasa: rochanasya: ut, adityâ
divya Parthivasya

na vâm dêvâ amrtâ: â minanti vratani mitrâva-
runa dhruvani.

یعنی . - ای ورنه ، شما سه سپهر روشنائی و سه آسمان و سه گاه
درخشان ، به اندیشه تان آورید . ای مهر ، بتوانائی بوده ، شما فروغ
کشور و آئینی که جاوید است نگاه دارید .

شمای ورونه ، گاو هائیکه دارید بتوانائی شیر دهند و ای مهر
سیلابی که شما بر زمین میریزید ، آب آن بسیار شیرین است

آنجا گذاشته اند ، چرخ بسیار پا کیزه در درخشندگی و پرمیکنند
سه جام جهان را به تری و شادابی ، من هنگام بامداد و بلند شدن خورشید
و فرو رفتن آن . ایزد « آدتی » را میخوانم و می پرستم و از شما ای
مهر و ورونه میخواهم که بمن آسایش و توانگری و فرزندان و
تندرستی بدهید .

ای (ایزدانی) که گیتی را نگه میدارید و نیز سپهر درخشنده
را ، و ای (ایزدانی که) شاهی گیتی را یآوری مینمائید و ای آدتی و
ای ایزدان جاوید ای ورونه و مهر ، هیچ وقت ، آئین تان را کم
زور نسازید .

در این ابیات نکته مهم این است که در هند و ورونه و مهر ،
رابطه نزدیک داشتند که هر دو را با هم میخواندند و نیز مانند ایرانیها
مهر و ورونه را نگهدارنده شاهی میدانستند .

مهر ، ایزد روشنائی و راستی و داد ، جنبه اخلاقی داشت و پیش
از پدید شدن زرتشت ، میان آریای ایران و هند ، مقام بسیار بلند داشته ،
از آنجائیکه زرتشت میخواست اهورمزدا را برتری دهد و دیگر ایزدان را
پست نموده ، و کثرت را مبدل بوحدت آفریننده نماید ، با ایزدان دیگر
مهر را نیز از رتبه ارجمند چنان پائین آورد که گنجایش هم سنگی برای

او با اهورمزدا نمایند. زرتشت مهر را یکی از شش امشاسپندان نیز بشمرد و چنین بنظر میرسد که میخواست، ایرانی از مهر و ماه و آسمان و ستارگان و مظاهر طبیعت صرف نظر کرده، اهورمزدا را پرستند، تا اینکه امپراتوری هخامنشی ایزدی را خواست که گذشته برجانبه اخلاقی و پاکی جنبه توانائی و قهرمانی نیز داشته باشد و ضمناً احتمال دارد، نفوذ شمس پرستی بابل و مصر نیز تأیید این عقیده را کرده، مهر پرستی دو باره در ایران مرغوب شد، بویژه میان گروه زرتشتار که نظامی بودند و باین سبب اعتدالی در آموزش زرتشت پدید شد. اهورمزدا خدای بزرگ بود، ولی مهر، دهنده پیروزی و نگهدارنده شاهی تصور شده، مورد پرستش گردید. بعقیده زرتشتاران ایران، ایزد مهر، ایزد روشنائی، و بخشنده گرمی و فراوانی و توانائی و نگهدارنده و بیننده پیمان و راستی و پاکی و منزله از همه نواقص و حریف بزرگ دیو تاریکی که همواره در گیتی سرها و دروغ و غفلت و جهل و تیرگی پیدا میکند. ایزد مهر خداوند بوستانها، و برآرنده سبزه و گیاه و شکوفاننده غنچه و بالیدگی درختها و دمانده آبها از یخ و سنگها و پرورش کننده چار پایان و بخشنده تندرستی بلکه زندگی و توانگری و نگهدارنده آفریده گان اهورمزدا و رزم کننده و شکست دهنده بدیوان و دشمنان ایرانیان. مهر دیوانیکه آبادیها را تباہ میکنند و ویرانه ها را می افزایند و بیماریها و بدیها و ناپاکیها و دروغ و خشکسالی را علت میشوند. نابود میکرد. در مهریشت میگوید (کرد ۱۶ فقره ۶۵)

“yô âsunâm âsush, yô aredranâm aredrô, yô takhmanâm takhmô, yô vyâkhananâm vyâkhano, yô fra-khshti dâ, yô azuiti dâ, yô vathwô dâ, yô khshathrô dâ, yô puthrô dâ, yô gayô dâ, yô hvanhô dâ, yô asha-vastô dâ”

یعنی که او پا کترین (یا چالاک ترین) پا کهاست، او که رادترین رادهاست، او که تهم ترین توانا هاست، او که زبان ورتترین زبان واران است، دهنده گشایش، دهنده گله، دهنده رمه، دهنده شاهی، دهنده پور، دهنده زندگی، دهنده فر و دهنده نیکوئیست «

ایزد مهر برتخت زرین در بلندترین آسمان نشسته و آفریدگان اهورمزدا را می باید و پاسبان است و مراقب حرکات دیوان است و هرگاه لازم میشود، بانیزه های روشن (که شعاع او باشند) و گرزهای آتشین، بر زمین فرود آمده دیوان و روان ناپاک آنها و پیروان آنها را تباہ میسازد و پرستندگان خود را یاری میکند، و از همه گونه آسیب حفظ مینماید و بآرزوشان میرساند، ایزد مهر دشمن بدی و بدکیشی و ویرانه است ناپاکی را دوست ندارد. پرستنده او باید راست گوید و پیمانی که نموده بجا آرد، زمین را آباد کند و روشنائی را بپرستد و از نادانی و ناپاکی دور باشد، زیرا که ایزد مهر، ایزد دانش است و از اینرو پرستنده او نیز باید دانشمند و دانش دوست باشد. ایزد مهر جنگی است و یاور رزم کنندگان است.

چنین است توصیف ایزد مهر که ایرانیان نموده اند و البته در ضمن این الفاظ افکار حکیمانه و دقیق گنجانیده اند و در نتیجه ایزد مهر موزون ترین ایزدی بود برای گروه رشتاران و جوانمردان و مبارزان و قهرمانان و شاهان و کوچکترین اثر صفاتیکه برای او گفتند راستگوئی و نگهداشتن پیمان بود که به آن دو صفت ستوده، ایرانیان عصر هخامنشی و اشکانی، بویژه گروه نظامی در همه جا شهرت یافتند و مروج کیش او شدند، تا اینکه شاهان هخامنشی پرستش گاه بنام او ساختند و پس

از آنها اشکانیان که دلیر و جنگی و سپاهی منش بودند، پیروی از گذشتگان نمودند. نام مهرداد و مهر بازو و مهران و مهر زاد و غیره از نامهای مرغوب و مطلوب عصر اشکانی شد که آنها در زمان آینده مخفف نموده میلاد نیز میگفتند. يك زمانی رسید که پرستش او از حدود ایران به خارجه نفوذ یافت و جهانگیر گشت که در باختر از جزیره انگلستان گرفته بریدستر از کشورهای اروپا و شمال افریقه محیط شد و در خاور کشورهای سفد و باختر و افغان و بلوچستان را در نور دیده، بقلب هندوستان رسید. شاهان دوره کنشکا، گو که بودائی بودند، برسکه شان نقش خورشید زده بخط یونان الفاظ مهر و آذر را میافزودند. اثر مهر پرستی به نیزه و ران و دشت نوردان عرب رسید و تا ظهور اسلام پاینده ماند، بلکه میتوان گفت که تعیین اوقات پنج گانه نماز اسلام مبنی بر شکستن آفتاب پرستی بود، زیرا که نماز صبح را فرمودند پیش از برآمدن آفتاب و ظهر در آغاز فرود شدن و عصر نزدیک به فرود شدن تمام و مغرب و عشا پس از فرو رفتن آن بجا آورند. مهر پرستی میان رومیها که نیز ملت سلحشور و جهانگیر بودند، وقتی نفوذ یافت که سرداران بزرگ چون سلاو یامپی و جولیس قیصر، بعزم جهان گرفتن رو به باختر و خاور رفتند و در خاور کشورهای آسیای کوچک را مطیع خود نموده و بمردم آن سر زمین آشنا شده و آمیزش کردند.

در آنوقت رهنزان دریا در ولایت کلیکیه از یامپی درسنه ۶۷ پ.م شکست خورده و گرفتار شده، به خاک اروپا تبعید شدند و آنها در آنجا برکوه اولمپ (Olympe) مهر را می پرستیدند، و مبلغ آن کیش شدند. رومیها از زبان آنها و دیگر مردم آسیای کوچک توصیف مهر و کیش آن

شنیده ، به همان علی که مهر در نگاه شاهان هخامنشی و اشکانی پسندیده شده بود ، در نظر آنها نیز محبوب گشت ، زیرا که هردو ملت یعنی ایران اشکانی و روم جمهوری ، رزجو و بلند حوصله و پر همت بودند و برای چنین ملل ایزدی به این صفات شایسته و پسندیده بود . باین ترتیب رومیها گرچه در میدان رزم ، بر ملل آسیای کوچک چیره گشتند ، و دنیای آنها را در ربودند ولی در روحانیت و دیانت مغلوب شده بکیش آنها گرویدند و دل تیره بت پرست خود را بتابش مهر و راستی او روشن نمودند . آرزوی رومی را فرو همای پیروزی مهر عطا میکرد . فربلهحه اوستائی هورنه (Hvarena) و خورنه و بفارسی هخامنشی فره و بلاتن فرتونه بمعنی بخت یا ایزدیکه بهره روزی را تقسیم میکند و اکنون بفارسی بمفهوم سعادت و بخت و اقبال است .

یکی از قدیمترین کتیبه که در آن نام مهر حجاری شده در بغاز کوئی (آسیای کوچک) می باشد که از آثار قوم متانی است (Mettani) و تاریخ آن تخمیناً ۱۴۰۰ هزار و چهار صد سال پیش از مسیح است در آن کتیبه گذشته برنامه های اندره و ورنزاهن (ورتره غنه یا بهرام) و دیگر ایزدان هند و ایران ، نام مهر نیز میباشد . در کتیبه های استخر و نقش رستم ، مقابل صورت پادشاه ، قرص خورشید را ساخته اند و از اینها ظاهر است که آریائی از زمان بسیار قدیم بایزد مهر عقیده داشتند . اینکه در چه عصری مهر پرستی از ایران بآسیای کوچک رفت یا از آسیای کوچک بایران آمد ، هنوز محتاج به تفحص و کاوش است ، ولی این اندازه یقین است که آریای ایران از زمان بسیار باستان ، ایزد مهر را محبوب میداشتند و از شاهان هخامنشی اردشیر دوم و جانشینانش حامی و مروج مهر پرستی بودند و در همان عصر ملل سامی نیز مهر

را بنام شمس می پرستیدند . و همچنین پرستش او در مصر و جا های دیگر ، عمومی بوده ، و از اینرو اگر مهر پرستی ایران بجای دیگر نفوذ پیدا کرد ، در آنجاها یعنی بین النهرین و شام مصر و آسیای کوچک نا آشنا نبود . در عصر قیصر و سپاسیان (Vespasian) سنه ۷۹ / ۶۹ میلادی ، سربازان رومی در کارنن تم (Carnuntum) نزدیک برود دانوب معبد مهر ساختند و در شاهی کمودوس (Commodus) سنه ۱۸۰ / ۱۹۲ میلادی نفوذ مهر پرستی از دریای سیاه گرفته تاجزیره انگلستان رسید و در افریقا ، بقلب آن اقلیم که صحرای بزرگ باشد ، ممتد گشت . خود قیصر نیز مهر پرست شد و ضمناً جنگهای پی در پی میان ایران و روم و ارتباط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی آن دودولت بزرگ . مهرپرستان آسیائی را علی الاتصال داخل اروپا مینمود . سربازان رومی نیز نه تنها مهرپرست شده بودند بلکه مهرپرستی را در کشورهاییکه میگشودند ، تبلیغ مینمودند ، از جمله در سنه ۱۴۸ بواسطه رومیها کیش مذکور در آلمان شیوع یافت . مسیحی ها در آن ایام به کمال سختی و بیچارگی و دشواری زندگی میکردند ولی در عقیده خویش استقامت عجیبی نشان میدادند و یگانه وسیله پیش رفت مذهب شان را در فداکاری و خود در گذشتگی میدانستند ، از این است که جان و مال را در راه دین شان فدا میکردند و بنا بر این عده زیادی از فدائیان یا شهداء میان آنها پیدا شد . مذهب مسیحی چنانچه یائین تر ذکر میشود ، شباهت زیادی به مهر پرستی دارد ، و از اینرو برخی از نویسندگان اروپا گمان میکنند که مهر پرستی بصورت دیگر بنام مسیح شیوع یافته ، ولی بنای کیش مسیحی بر عقاید یهود است که بران فلسفه نو افلاطونی و تصوف

و عرفان مهر پرستی افزوده شده ، و مهر پرستی آریائیست . از اینرو
اگر بخواهیم شجره این دو کیش را نشان بدهیم چنین میشود .

افکار فیلسوف پرمیندس

افکار افلاطون

کیش یهود

کیش مسیح چنانکه او و شاگردانش فرمودند

کیش مهر پرستی و دیگر مذاهب و افکار فلسفه قرن اول و دوم میلاد

افکار نو افلاطونی و برخی رسوم بت پرستان

کیش مسیح ، چنانکه از قرن چهارم و پنجم میلادی شیوع
یافت و تا کنون در مذهب کاتولیک میباشد

ستاره پرستی آریائی

کیش زرتشت

مهر پرستی ایران

عقاید ملل سامی و مصر و آسیای کوچک

فلسفه افلاطون

رسوم بت پرستی روم

مهر پرستی اروپا

با وجور چنین امتیاز در شجره ، کیش مهر پرستی و مسیحی بسیار به همدیگر شباهت دارند . بعقیده مهر پرست مهر دو جنبه دارد یکی روانی و ایزدی و دیگری مادی و او میان خالق و مخلوق واسطه می باشد و هم چنین است عقیده پیر وان مسیح درباره مسیح . چنانکه خورشید در آسمان چهارم جا دارد ، حضرت مسیح نیز پس از عروج در آنجا بماند ،

پس شکی نیست که کیش مسیح اگر همه نباشد ، بسیار نکات دین را از مهر پرستی گرفته و این مخصوص بدین مسیح نیست بلکه همه ادیان هم چنین بوده اند . در ایران زرتشت چون آتش مقدس کیش بهی را روشن نمود ، نکات خوب کیش دیرین را گذاشت و حواشی و نواقص آنرا دور انداخت . آنچه مورد توجه مردم بود بر افکار خود افزود و کیشی کامل تر و بهتر بهم میهنانش تقدیم کرد و نکات حکیمانه را بعبارت بسیار فصیح و لطیف نظم فرمود . زرتشت چنان باخلاق عالی پابند بود که نمی توانست ایزدی مانند مهر را که لشکر کش و دشمن گش بردارنده گرز گران و زننده نیزه دراز و پست کننده دشمنان دوستانش بود ، بر اهور مزدا که عالیتزین ایدیال اخلاقی و محض نیکوئی بود ، برتری دهد . مهر هم آفریننده و هم نابود کننده و از اینرو صفات اهور مزدی و اهریمنی داشت ، که بعقیده زرتشت برای اهور مزدا ناممکن بود . و نیز ایزد مهر از یکسو روح محض و از سوی دیگر در عالم مادی مظهر روح بود و لهذا جنبه تجرد و ماده هر دو را داشت و اهور مزدا از مادیت منزّه و بعقیده زرتشت تباه کردن و کشتن از خصوصیات او نمیشدند ، یعنی در اهور مزدا صفات بست و شکست جمع نمیشوند ، و در

ایزد مهر جمع شده بودند و از اینرو زرتشت رتبه اورا بسیار پست تر از
اهور مزدا نمود. اگر زرتشت را موحد تصور بکنیم، فلسفه او چنین میشود

اهور مزدا

|

—————|

امشاسپندان + اسپنه ماینیو-فاعل خیر فاعل شرانگره ماینیو + اهریمنان
و اگر گمان بکنیم که مانند ارسطو بدوقوه مساوی و توأم معتقد

بود چنین میشود

—————|

اهور مزدا یا اسپنه ماینیو که خیر محض است انگره ماینیو که شر محض است
اهور مزدا زندگی و دانش و وجود و انگره ماینیو مرگ و جهل
و عدم است. از اینرو بعقیده زرتشت تباه نمودن و نابود کردن کار
اهور مزدا نیست. بلکه او محض آفریننده و سازنده است و صفات
میراندن و شکستن را ندارد، ولی مهر هر دو صفات را دارد. بعقیده زرتشتی
در انجام اهریمن بصفه مخصوص او که معدومیت میباشد، معدوم
خواهد ماند. ایرانیها کیش زرتشت را عالیت از کیش نیاکان یافته، به آن
گرویدند، ولی بمرور ایام چون هخامنشی بعزم جهانگیری برخاستند
اعتدالی در عقیده لازم گشت و مادیت غلبه نمود، و لهذا دو باره برخی
از ایزدان مطلوب محبوب گشتند و از جمله ایزد مهر بود. ممکن نیست
کیشی بآموزش مؤسس پاینده بماند بویژه چون میان پیروانش، انقلاب
سیاسی واقع بشود. بشر بالطبع قوت پرست است و بخصوص این صفت
میان ایرانیها نمایان تر است. در هر کس و هر چیز که توانائیست اورا
می پرستند. پادشاه را اطاعت میکنند نه برای اینکه اورا برگزیده اند

و مرکز نظم و آسایش خود قرار داده‌اند بل برای اینکه او تواناست .
 او هر چند توانا تر باشد ، اطاعت او لازم تر میشود ، تا اینکه خادم در
 مخدوم فانی میگردد . رستم بسیار عزیز است ، زیرا که بسیار قویست
 بگفته فردوسی .

بروز نبرد آن یل ارجمند	به شمشیر و خنجر بگرز و کمند
برید و درید و شکست و بیست	یلان را سروسینه و پاو دست
بهر سو که مرکب برانگیختی	چو بر گن خزان سرفرو ریختی
بشمشیر بران چو بگذاشت دست	سر سرفرازان همی کرد پست
اگر بر زدی بر سران سرفراز	بدو نیمه کردیش با اسب و ساز
چو شمشیر برگردن افراختی	چه کوه از سواران سر انداختی
ز خون دلیران بدشت اندرون	چو دریا زمین موج زن شد ز خون
همه روی صحرا سرودست و پای	بزیر سم اسب جنگ آزمای
ز سم ستوران دران پهن دشت	زمین شش شد و آسمان گشت هشت
فرو رفت و بر رفت روز نبرد	بماهی نم خون و بر ماه گرد

بلکه عرفاء چون عشق را می ستایند ، آنرا اژدها و نهنگ می سازند
 لهذا عشق ایران نیز توانائیست . عشقی است بجای اینکه بمعشوق کشیده
 بشود ، معشوق را در خود میکشد ، بگفته مولانای بلخی .

جمله معشوقان شکار عاشقان دلبران بر بیدلان فتنه بجان

و هم چنان بود ، محبوبیت ایزد مهر که توانا بود ، و از اینرو مقامی که
 بسبب آموزش زرتشت از دست داد ، بزودی بدست آورد و جهانگیر گشت
 و ملل جهانگیر را در جهانگیری یاور شد . اول تاج سر شاهان هخامنشی
 گشت . پس از آن بر آسیای کوچک محیط شد و سپس رومیهای غالب را

بکیش خود مغلوب نمود، و گوشواره بندگی خویش را در گوش و
 کمر بند عبودیت را بکمر آنها بست و با کمال چیرگی بر قلوب مردم اروپا
 و آسیا و افریقا، فرمانروا شد. جهانگیران روم چون بعزم جهانگیری
 برخواستند، چنین ایزدی را میخواستند که سردار ملیونها سرباز آسمانی
 و شکست دهنده صد ها هزار، دشمنان رومی بود، و چون او را یافتند،
 او را صمیمانه پرستیدند و تاج سر خویش ساختند و مادامی که جهانگیر
 بودند و عزم پیشرفت و پیروزی را داشتند، و سپاهی منش بودند او را
 چون جان، گرامی میداشتند و هر گاه از کثرت فتوح و تحصیل مال
 غنیمت و جنگ و جدل خسته شده، مایل به عیش و عشرت و راحت
 و آرامش شدند، افکار عرفانی و ترك دنیا در نظرشان جلوه گر شدند،
 و فدائیان مسیحی موقع را مناسب دانسته و عیسی مسیح را در آسمان
 چهارم هم نشین مهر نموده، و آنچه از رموز معرفت و اسرار روحانی
 و ریاضت در مهر پرستی پیدا شده بود، بنا بر سلیقه و نیازمندی به
 عناوین تازه بر کیش مسیح افزوده، کلیسیای مسیح را به موطنان معرفی
 کردند. باین ترتیب ایزد مهر از جنگجوئی و نیزه بازی و تیر اندازی
 دست کشیده، بنا بر میل پیروانش درع و مغفر، گرز و شمشیر را کنار
 گذاشته، بلباس رهبانان با تسبیح و جامه پشمی در آمد، نام او بنام
 حضرت مسیح، و دوازده یارانش که دوازده بروج آسمان بودند، دوازده
 حواری مسیح گشتند. بجای لشکر کشی، مسیح فرمود، اگر نا اهل
 سیلی بر رخسارتان بزند، اقتضای رحم و قنوت چنین است که شما رخسار
 دیگر بسوی او کنید، تا بخار دلش را خالی کرده، آسوده بشود. پیروان
 مسیح پس از آنکه زمان طولانی بیچارگی و خواری گذراندند و سختی های

فراوان از بت پرستان رومی دیدند ، در انجام بخت به آنها رو آورد ،
و قیصر قسطنتین (۳۳۷ م) مسیحی شد و حامی بزرگ آن کیش گشت ،
پیروان مسیح نیز سر بلند کردند و موقتاً آموزش مسیح را کنار گذاشته
گفتند ، تو ضربی زدی ضرب ما نوش کن ، کمر همت را چست بستند
که بخار دلی را که از سه قرن پر شده بود در آورده ، صد چندان بیشتر
زندگی را بر مهر پرستان تلخ سازند . باین تصمیم بر مهر پرست و
معابدشان با تسبیح مسیحی حمله چنگیزی نمودند و در خشونت بلکه
قساوت ، هیچ کوتاهی نکردند ، تا پدر آسمانی ، که مجسمه لطف و مهر
و شفقت میباشد ، به پامال شدن فرزندان ناخلف ، خوشنود بشود . پس
از هر يك قسطنتین ، جانشینش ، جولیانوس (Julianus) با وجودیکه رسماً
مسیحی بود ، عمداً در ترویج مهرپرستی برآمد و در کاخ خویش پرستشگاه
ایزد مهر را ساخت ، لهذا بار دیگر مهر پرستها بال و پر گشودند ، و
چون جارج نام بطریق (Patriarch) اسکندریه ، خواست بر خرابه
معبد مهر پرستان کلیسا بسازد ، مهر پرستها دلیری نموده ، او را گرفتند
و بزندان نمودند و پس از آن او را کشتند . خوش درخشید ولی دولت
مستعجل بود ، پس از شاهی کوتاه جولیانوس باز همان آتش و کاسه شد و
پیروان مسیح ، بجدیت تام آماده شدند که مهر پرستی را از بیخ و ریشه
برکنند . مهر پرستها راهر کجا یافتند ، شکنجه نمودند و آزارها رساندند
یا در زندان کردند ، یا بکیش خود در آوردند ، یا غارت نمودند و کشتند
و معابد آنها را آتش زدند و خراب کردند و بر خرابه آن کلیسا ساختند
انسان بسا اوقات کار بد ، به نیت نیک میکند و گاهی بر عکس ، نیت
بد را در عمل نیک نما میسازد . در انجام مهرپرستی از روی زمین فراری

شده ، بزیر زمین پناه برد ، و آنجا پیروان مهر به پرستش مشغول شدند ، ولی رقبای مسیحی بآنجا نیز پی برده ، و پیروان مهر را کشته ، خاک پرستش گاه را آلوده ساختند ، زیرا میدانستند که بنا بر آموزش زرتشتی و آئین مهر پرستی ، عنصر خاک نباید به پلیدی آلوده بشود ، و از آنجائی که مهرپرست ها ، مانند پیروان مسیح ، جامعیت و مرکزیت نداشتند و در اواخر کار محض عرفانی و گروه باطنی شده بودند ، مبلغین مسیحی در مقصود خویش کامیاب گشتند و با جدیت و ایثار و مظلوم نمائی و استقامت بر کیش دیرین مهر چیرگی یافتند . باین ترتیب آفتاب مسیح که از فلسطین طلوع کرد ، بواسطه پیروانش بر افق مغرب زمین بدرخشید ، و فروغ مهر را در خود افزوده ، بر باشندگان اروپا بتابید و از تابش خود ، مهر را بی فروغ نمود . و از آنجائیکه مهر پرستی از زمان دراز در فرنگستان شیوع داشت ، مبلغین و رؤساء روحانی مسیحی به کمال دانائی رسوم مهر پرستها و بت پرستها را که طرف توجه رومیها بودند ، در کیش خود چنان پیوست نمودند ، که فرع اصل گشت . مهر پرستی ، ناگهانی از میان نرفت بلکه تدریجاً در کیش مسیحی آمیخته و تخمیناً سنه چهارصد میلادی ، غروب نمود و ناپدید گردید ولی آثار پرستش گاه آن تا کنون در همه جای غربی اروپا دیده میشود .

شاهان کپودوکیه که ایرانی نژاد و بسبب همسایگی و آشنائی به یونانیها از فلسفه آنها نیک آگاه بودند ، معجون مرکبی شدند ، یعنی عقیده شان زردشتی و افکارشان یونانی شده بود . مؤبدان آسیای کوچک را پیرتی (Pyrathi) مینامیدند و لفظ پیرت ، بنا بر اصول تبدیل آواز از پیره و پیر است که بفارسی کنونی نیز پیر گفته میشود و شاید ترجمه همین

کلمه را بزرگان صوفیه عربی کرده شیخ میگفتند. لقب ایرانی مؤبدان، انرون یا آذرون (Atharvan) بوده، بنابر کیش زرتشتی بایستی دسته چوب برسم، هنگام پرستش بدست گرفته و پدمه (Padama) یعنی پارچه ئی روی دهن گذاشته، سرود بخوانند، تا نفس شان، آتش مقدس را پلید نسازد. آتش و آب و خاک و باد، چهار آخشيج، چنانکه پیش اشاره شد، ایرانی بایستی پاك نگهدارد، گذشته بر آنها ایزدان مهر و ماه و ناهید مورد پرستش و از میان اینها مهر و ناهید مخصوصاً طرف توجه بودند، زیرا که یکی در رزم یاور و دیگر در بزم یار میشد، ملل آسیای کوچک نیز ایزدی داشتند، بنام ما بمعنی مادر و پسر و رزنده و جوانش را آتس (Atys) مینامیدند و این مادر و پسر، در صفات و خصوصیات نظیر مهر و ناهید ایران یا مسیح و مریم نصاری بودند. در قرن سیوم میلادی، مهر پرستی سوی خاور به سند و گجرات رسید. مبلغین مهر پرستی، با نشاط و جدیت در هندوستان کیش خود را تبلیغ مینمودند. از سنه ۳۰۰ تا سنه ۵۰۰ میلادی که مهر پرستی در غرب رو با انحطاط میرفت بلکه نابود میشد، در شرق معابد آن تازه بنا میگشت. از جمله در ملتان معبدی ساختند و آن شهر مرکز بزرگ مهر پرستی گشت. بنابر نوشته های هند که در آن عصر یا نزد يك بآن عصر نوشته شده اند، گروهی بنام مگوس (مغ) از ایران به هند هجرت کردند و مقیم آنجا شدند. گرچه درست معلوم نشده که مغان مذکور در چه زمانی از ایران به هند رفتند و آنجا ساکن شدند ولی ممکن است که پس از غلبه اسکندر در عصر سلوکوس و اشکانی، تدریجاً رفته باشند. برخی نیز بایتالیا و یونان هجرت کردند. و هر که هرجا رفت، پس از يك دوندل، از ساکنین آنجا گشت و همچنين

مغانیکه به هند آمدند بمرور ایام میان هندوها مستهلک شدند و کیش آنان با عقاید هندوان آمیخته ، یکی از مذاهب بیشمار هند شمرده شد که امتیاز دادن آن اکنون کار دشوار است .

مهر پرستی در آغاز قسمی از مذاهب زرتشتی بود ، پس از آن طریق مستقلی گشت ، و در آواخر فلسفه عرفانی از آن پدید آمد که پراز نکات مرموز بود . این سه دور را اگر بخواهیم تعیین بکنیم ، دور اول از اواخر عصر هخامنشی آغاز شده ، در ایران عصر اشکانیان را نیز فرا میگیرد . دور دوم که خارج از ایران باید شمرد ، از زمان پامپی آغاز شده تا قرن اول بلکه دوم میلادی در اروپا دوام کرد ، و دور سیوم از قرن دوم تا چهارم امتداد یافت . آنچه به ایران مربوط بود ، مختصر ذکر شد . در دور دوم که بنام مذهبی در اروپا شیوع یافت ، مهر پرستی پیروانش را به يك زندگی با عمل و راستی و نیکوئی و ریاضت و بردباری درشدايد زندگی ، و نظم و آمادگی به برانداختن بدی و فساد رهنمائی میکرد . از نکات ضعیف آن ..

اولاً . زنهارا از شرکت در رسوم مذهب جدا نمود ، و حال آنکه نگه دارنده هر مذهب بیشتر زنهارا میباشند .

(۲) آمیزش و هم آهنگی با مذاهب دیگر که علی الظاهر ، خیالی بلند ولی در عمل سبب ضعف آن مذهب میشود ، زیرا که اندك همرنگی و تمایل به مذاهب دیگر ، در نتیجه آمیزش بلکه استهلاك در آن مذاهب است ، و این نقص به استثنای کیش زرتشتی در همه مذاهب و افکار ایرانی بوده .

سیوم ، ریاضت و قیود فوق العاده که همه مردم نمیتوانستند متحمل بشوند .

با وجود این نکات ضعیف ، چنانکه گفتیم ، در کمال ترقی مهر پرستی سوی خاور بداخلة هندوستان و جانب باختر تاجزیره انگلستان و کشور آلمان و طرف جنوب تا قلب صحرای بزرگ افریقا رسید . در عصر آنتونین (Antonines) سنه ۱۸۰/۱۳۸ طرف توجه ادباء و نویسندگان روم گشت و لوکین (Lucian) کتابی در عقاید و عبادت مهر پرستها نوشت در عصر قیصر دکیوس (Decius) سنه ۲۷۴ میلادی اورلیان (Aurlian) و دیو کلیسین (Diocletian) سنه ۳۰۵/۲۸۴ و گالریوس (Galerius) ۳۱۱/۳۰۶ و لیکیلیوس (Licilius) بمعراج ترقی رسید و پس از شکست قیصر لیکیلیوس از قسطنتین ضعیف گشت و در اواخر قرن چهارم میلادی از او نامی در مغرب نماند ، و پیروانش یا مسیحی گشتند یا چندان تقیه نمودند که رو شناس نمیشدند . از میان قیاصره روم اورلیان بیادگار پیروزی برزنوبیه ملکه تدمر ، معبد بزرگی از ایزد مهر بنا کرد و قیصر دیو کلیسین مهر پرستی را کیش رسمی دربار کرد ، بلکه رسوم دربار خویش را ، بترتیب شاهان ایران ، برپا نمود .

بعقیده مهر پرستان ، مهر روان مردم را در روز رستخیز به ترازوی داد می سنجد و داوری میکند ، چنانکه زرتشتیها عقیده داشتند ، که ایزد مهر یا رشنو در روز رستخیز میکنند در نقشه ها و کتیبه ها صورت مهر را به اشکال مختلف ساخته اند ، جائی بصورت كودك و جائی به شکل مرد جوان ، در يك نقشه از میان پاره سنگ کوه برمیآید که اشاره به برآمدن آفتاب یا سپیده صبح است . نویسندگان ارمنستان در قرن پنجم میلادی ، مهر را پسر اورمزد و مادرش را دوشیزه با کره نوشته اند . بابلیها ایزد شمس را میانه آفریدگار و آفریدگان میدانستند . بنابر گفته

یلوتارخ اورمزد روشنائی و تاریکی محض و اهریمن تاریکی محض و مهر
 میان روشنائی و تاریکی است یا بگوئیم میان وجود و عدم است و از
 اینرو ایرانیهای مهرپرست او را میانجی یا شفیع گفتند، که بعد مسیحی
 این وظیفه را به مسیح نسبت دادند. در اوستا گاو، جائی بمعنی گیتی
 و جائی بمفهوم فراوانی نعمت و کشت است که او را اورمزد آفرید و
 اهریمن کشت و پس از کشته شدن، پنجاه و پنج قسم حبوب و دوازده نوع
 گیاه از سرو استخوان های او پدید شدند. تخم یا نطفه او بماه رفت و آنجا
 خالص و پاک شده، از آن جفت، نر و ماده پیدا شدند و از آنها دویست
 و هشتاد و دو جانوران دیگر پدید گشتند، در یسنای ۲۹ (کاتا) روان
 گاو (گیتی) بدربار اهورمزدا رسیده، از پیچارگی و نبودن سرپرست
 شکایت مینماید و در انجام اهورمزدا، زرتشت را حامی او تعیین میکند.
 باین ترتیب لفظ گاو که در اوستا گیوش (Geush) نیز گفته شده بمفهوم
 زندگی مادی، یا گیتی و زمین است ولی در مهر پرستی، مهر گاو را
 تسخیر میکند و میکشد، پس از آن از او انواع گیاه و جانوران درمیآیند.
 پرستش گاه مهر پرستان، بمناسبت برآمدن آفتاب و زمین کوهستانی
 ایران، بیدش زیر زمین و مغارها میشد. در آن مجسمه مهر بشکل مخصوص
 می گذاشتند. از جمله در حالتیکه مهر گاو نری را تعاقب کرده و براو
 چیره شده، و بردوش گرفته، رو بسوی غار مسکن خود میبرد، یارویش را
 به یکسوئی برگردانیده، در حالت تأسف و تفکر، پا را برپای پسین گاو
 گذاشته و زانوبش را بر کوهان او فشرده، و با یکدست دو سوراخ بینی
 او را چنان محکم گرفته که گردن و صورت گاو رو به پس کشیده شده،
 دشنه ئی برپهلوی او فرو برده که از آن خون جاریست و ماری از یکسو

رو به او می‌رود که خونس را بمکد و کژدمی ازسوی دیگر خصیتین او را می‌خواهد بخورد یا قوه تولید یا نطفه را به بلعد. کلاه مهر، کلاه فرکیائیست که در ایران نیز در کتیبه های عصر ساسان دیده میشود. در دو جانب مهر دو كودك یا جوانها ایستاده اند یکی نامش کانتس (Cantes) و دیگر کاوته پانس و دست هر دو مشعل است، یکی رو به بالا و دیگر رو به پائین گرفته و مقصود از آن گویا، برآمدن و فرو رفتن آفتاب است بالای مجسمه، صورت ماه و آفتاب است. در بعضی از نقشه ها، برج دوازده گیانه نیز افزوده شده اند و در برخی زروان بیکرانه بصورت مردیکه صورتش مانند شیر و بدنش چون انسان است و دور او ماری پیچیده، ساخته اند که. شکل آخر الذکر میان صورتهای ایزدان هند، به اندك امتیاز دیده میشود. صورت زمانه یا شب و روز را درهند بشکل دو مار ساخته اند که بهم پیچیده و صوریشان مقابل و وصل بهم دیگر است. آتشدان زرتشتی نیز در نقشه های مهر پرستی دیده میشود و نیز سگ و کلاغ و برخی از پرندهای دیگر از مرموزات آن کیش و هر کدام بمفهومی نقش شده اند.

از جمله افسانه هائیکه متعلق به مهر میان مهر پرستان معروف بود، یکی این است که مهر از پاره سنگی بصورت بچه نوزاد پدید میشود؛ و مقصود طلوع یا بر آمدن سپیده صبح است. كودك مهر در دستی خنجر و در دست دیگر مشعلی دارد، چوپانها او را دیده، می پرستند و آنچه از بره و گوسفند دارند بخدمت او می‌برند و با او دوست صمیمی میشوند. نظیر این حکایت یعنی علاقه شبانها به مهر یا مظهر او که در هند کرشنا نامیده میشود یا به مسیح چنانکه مسیحی ها روایت کرده اند

در مالك ديگر نيز ديده ميشود ، بلكه ابیات ذیل كه مولانا بلخی فرموده ،
از این حكایت دور نیستند . -

دید موسی يك شبانی را براه	كه همی گفت ای خدا و ای اله
تو كجائی تا شوم من چا كرت	چارقت دوزم كنم شانه سرت
دستكست بوسم بمالم پایكست	وقت خواب آید برویم جایكست
گر به بینم خانه ات را من دوام	روغن و شیرت بیارم صبح و شام
هم پنیر و نان های روغنین	خمر ها جفرا نهایی نازنین
ای فدای تو همه بز های من	وی بیادت هی هی و هیهای من

كودك مهر برهنه و تن نازنین او از وزش باد تند راحت نبود ،
از اینرو در پس شاخهای درخت انجیر خود را نهان كرد و با كاردیكه
داشت ، از درخت میوه برید و از خوردن آن توانائی یافت و از برگ
انجیر تن خود را پوشاند و جوان گشت و با خورشید زور آزمود و او را
بستوه آورد خورشید از اشعه تاجی دور سر مهر گذاشت و باهم دوست
و هم آهنگ شدند . و این افسانه را در سكندر نامه ، به سكندر نسبت
داده گفته اند كه او از خورشید باج خواست و بر او چیره گشت و در
انجام خورشید مجبور شد كه باو جواهر گرانبھائی بدهد . مهر و خورشید ،
یار و یاور هم شدند و قریب باین افسانه ، در باره كرشنا ، آریای هند
ساخته اند و احتمال دارد كه در اصل يك اندیشه باشد كه به اشكال
گوناگون جا های مختلف بصورت افسانه در آمده . گاو یكه مهر پرست
ها ذكر کرده اند ، گاو آزادی بود كه میچرید و مهر او را دیده شاخهایش
بگرفت و بر او سوار شد و خواست او را رام سازد و مطیع خود كند
ولی آن گاو از او وحشت گرفت و بسرعت دوید كه سوار را خسته و

عاجز سازد، و گر چه مهر چند بار بر زمین افتاد، او را از دست نداد، تا اینکه گاو بیچاره شد و بستوه آمد، پس مهر دویای او را بگرفت و بردوش خود کشیده بزحمت و سختی زیاد به غاری که منزلش بود، برد ولی گاو خود را از آنجا رها کرد و باز آزاد گشت و مهر از چراگاه او آگاه نبود، خورشید بتوسط پیک او که کلاغ بود، مهر را از چراگاه گاو آگاه نمود و تشویق و تشجیع کرد که او را بگیرد و ذبح نماید. مهر سگ وفادار خویش را همراه بر گرفته بار دوم بدنبال گاو رفت و او را بگرفت و چنانکه مذکور شد بکشت، فوراً از جسم گاو گیاه های سودمند و حبوب مختلف بر آمدند، و از خورش تاك (رز) برآمد و چون بنا بر اشاره اهریمن حشرات الارض چون مار و مورچه و کژدم خواستند خون او را بیاشامند و عضو تناسل او را بخورند، ماه نطفه او را بخود بگرفت و از آن انواع جانوران پدید شدند و روان گاو در پاسبانی سگ وفادار با آسمان عروج کرد. و از هم چنین افسانه های دیگر که مهرپرستان گفته اند و از همه مقصود تکوین کائنات، بخصوص زراعت و زندگی روی زمین است، یا توصیف از سیر سیارگان و بروج آسمان و روشنائی و تاریکی و زندگی و مرگ و روان و تن و نیکی و بدی و نفسیات زندگی و غیره میباشد. اینها البته افکار حکیمانه و فیلسوفانه بودند که مرموز و در پرده افسانه گفته شده اند و بعد برخی در عمل آمده، رسوم دین و عبادت شده، نوشته شدند و آن نوشته ها که ذخیره گرانبھائی از حکمت ایران و غرب بود، که بعد زمانه و تغییر مذهب و تعصب و رقابت مسیحی نابودشان کرد.

آنچه اکنون میدانیم از آثار و نقوش پیروان آن کیش است.

مهر پرستی میان عرب نیز بوده و در قرآن از آن اشاره شده. پرستش گاه مهر پرستان را بزبان لاتینی « متراوم » و مترایه milbraum Mithrae می نامیدند و شبانه روز سه بار نماز بجا می آوردند. یکی در صبح رو باقتاب یا مشرق و دیگر ظهر رو بجنوب و سیوم در عصر رو بمغرب. نقش هائیکه اکنون در کلیسای کاتولیکی می بینیم با نقش هائیکه از معابد مهر پرستان پیدا شده، شبیه میباشند و در طریق عبادت و رسوم مذهبی نیز میان کیش مسیحی و مهر پرستی چندان هم مانند است که خارجه سهل است، خود مسیحی از روی شگفتی و حیرت میگویند که مهر پرست ها از مسیحی به شیطنت تقلید محض نموده اند. تقریباً همچنان شباهت و رقابت و ادعا میان پیروان دیگر مذاهب نیز می بینم. هر دو طریق یگانه را پیموده و یکنوع ادعا کرده و هر کدام میگویند که آن دیگری از او تقلید کرده است و شخص بیطرف مجبور است که تصفیه چنین بکند که فضیلت و ایجاد برای پیشرو می باشد. گر چه شکل ظاهر مسیحیت و مهر پرستی بسیار شبیه است ولی چنانکه گفتیم اساس فکر جدا گانه می باشد. البته هر دو تثلیث را قبول دارند ولی تثلیث مسیحی غیر از تثلیث مهر پرستی است و اصول اخلاق نیز امتیاز دارد. مسیحی ایثار نفس، رحم، فروتنی، تواضع، از خود گذشتگی را صفات برجسته اخلاق قرار داده اند و مهر پرستها قوت، جوانمردی، دلیری، جسارت، تحمل شدايد، بلند همتی، رزم، یاری، چیرگی را از فضایل می شمردند. چنانکه گفتیم زنان را در رسوم مخصوص مذهبی راه نمیدادند و مسیحی این نقص را دور نمود و يك وسیله بزرگ پیشرفت این مذهب زنان گشتند. برخی از مهر پرستها زندگی را

به تجرد و زهد و ریاضت میگذرانند و فرقه روحانی را به مدارج مختلف تقسیم کرده بودند ، چنانکه اکنون مسیحی نیز کرده اند ، مهر پرست پیشوای روحانی را پدر خطاب میکرد و هم چنین مسیحی میکند. مهر پرستی کیش ایرانی بود که بجامه اروپائی در آمد ولی مسیحی عقیده یهود بود که جبه فلسفه افلاطونی پوشید و بزبور های مهر پرستی خود را آراسته کرد . امروز نیز فرقه ای در امریکا میباشد که خود را « مزده یزن » یعنی مزده یسنی یا مزده پرست مینامند و ادعا دارند که زرتشتی هستند ولی مزده پرستی آنها با مزده پرستی ایران ، امتیاز کلی دارد و هم چنین بود مهر پرستی ایران و مهر پرستی روم که رومیها برای نام ، الفاظی چند و رسومی از مهر پرستی ایران گرفته ، بسیار چیز های دیگر بر آن افزوده ، برنگ خود در آورده بودند ، از جمله آثار و الفاظ ایرانی که میان مهر پرستهای روم بود ، چنین میباشد . -

فارسی - لاتینی

۱ اشه و هشته virtus areti این ایزد در سکه شاهان ساکائی هند ، مردیست که ریش ندارد ، دست چپ بر کمر نهاده و دست راست بلند کرده ، با دو انگشت اشاره میکند

۲ آپم نیات Neptune

۳ ارمائیتی مادر زمین Ma

در واسپه (Drovàspa) سلوانوس

هاومه (Haoma) باکوس

ماونیه (Maonha) ماه Seleve Luma در کیش هانی نیز ماه

از ایزدان است

مشره - مهر . نامهای متعدد دارد ، از جمله .-

نه ورز - نبرز (Nabarz) که بعقیده علامه گری (Gray)

باید نوه + ورز ، یعنی تازه کننده باشد و به همین لقب بیونانی Salutris است . در اوستا یکی از القاب او کفراه (Gufra) بمعنی ژرف است و از این نام میتوان تصور کرد که مرموزات کیش مهر پرستی آغاز بسیار باستانی دارند . بنا بر کیش مانی مهر نجات دهنده و محسن مخلوق است و او را با آفریدون و فرشتگان دیگر ذکر نموده اند و گفته اند که او از مغرب بجامه باد و آب و آتش آمد و او پسر خداست (رجوع شود باوراق ترفان)

نیریوسنه (Nairyô sanha) مرادف آن در مهر پرستی ستاره

تیر است .

وهومنه (Vahumanah) بهمن . درگانا (یسنا ۵) میفرماید..

Kada vaéda | ye zî cahyà Xshayatha

mazdà asha | yahyâ mâ àithesh dbaéthha eresh moi
erezúcam | vanheush vafus mananho vidyàt saoshyas
yathàhoi ashis anhat

یعنی ای اهورمزدا کی خواهم دانست (این چیز ها را) اگر بوسیله دانش ، و داد بر او که مرا تهدید میکند ، شاهی میکنی . آیا پیشین گوئی و هومنه برای من درست گفته خواهد شد و نجات دهنده (ساوشینس) خواهد دانست چگونه پاداش خواهد یافت . برخی معنی بیت سیوم را چنین کرده اند .-

برای من میان سخنهاست راست . سخنی هست که وهومنه فرموده

است و نیز برخی چنین شرح کرده اند .- که بوسیله وهومنه ، اورمزد از گفته های نهانی آگاه میشود و در نتیجه گمان میرود که عبارت مذکور

اساس عقیده عرفانی است که مهر پرستها درباره وهومنه یا بهمن داشتند.
و بعید نیست که چنین عقیده درست باشد، زیرا، که در حکمت زرتشتی،
وهومنه عقل کل میباشد.

ورتره غنه، وره رام، بهرام. ایزد پیروزی و جنگ. میان مهر
پرستان روم نام او مبدل به هرکلز شد

اپره تات (uparatat) ایزد پیروزی در روم Victoria-Nike
نامیده شد

سراوشه - (sraosha) سروش. در روم cant جوانیست که
پهلوی مهر ایستاده و مشعلی بدست گرفته. معنی cant باید
سوزاننده باشد

زروان (Zrvan) یا زمان عبری دهر. در روم مرادف آن
Kronos saturn میباشد و رتبه ارجمند دارد. مقام او پهلوی مهر است
ارخشا (Erexa). تیرزن معروف عصر افسانه که در زمان
منوچهر از تبرستان بسوی خاور تیززد و آن در فرغانه افتاد و آنجا حدود
ایران و توران معین گشت. به پهلوی او را آرش ولی در مهر پرستی،
خود مهر جای آرش را گرفته و اصلا این افسانه باید راجع به مهر باشد
که در آن عصر اقوا حدود شرق یعنی رسیدن یا برآمدن آفتاب رانشان
میدهد. بنا بر مهر پرستها، مهر بر قله کوه یا بر سنگ کوه تیر میزند
و از ضرب آن چشمه ها پدید میشوند، در افسانه بنی اسرائیل، این
کار را به موسی نسبت داده اند.

مهر پرستها بنا بر مدارج روحانی، در هفت طبقه زیر تقسیم میشدند.
(۱) مقام کلاغ (Hierocoracica Corax) این مقام پست ترین بود

آنرا پيك نیز مینامیدند . در این مقام کسی داخل میشد ، وظایف معین داشت ، بلکه بایستی در رسم مخصوص آواز کلاغ بکند .

(۲) مقام کریتوس یا کریفیوس (Cryptus, Cryfios) یا نهان .

(۳) مقام سرباز (miles) .

(۴) مقام شیر (Leo) .

(۵) مقام ایرانی (Persis) .

(۶) مقام خورشید (Heliodromus) .

(۷) مقام پتر یا پدر (pater) یا (pater patrum) پدر پدران .

و اکنون مسیحی‌ها نیز دارنده بزرگترین مقام روحانی را پاپ (پدر) و عموماً کشیش‌ها را پیر یا پدر خطاب میکنند . مهر پرست دارنده بزرگترین مقام را عقاب نیز میگفتند و شگفت اینجاست که در آینده فرقه باطنی اسلام هفت مدارج برای تکمیل تعلیم باطنی قرار دادند و صوفیه هفت وادی سلوك معین کرده و نیز در اصطلاح آنها مرشد را عقاب و بازوسیمرخ مینامیدند . در مدارج روحانی مهر پرستی ، هرکس به هر مقامی که رسیده بود ، بایستی وظایف مخصوص آن مقام زمان ادای رسم مذهبی بجا آورد . اگر مقام پرنده بود ، بشکل مصنوعی آن پرنده برمیآمد و مانند او آواز میکرد . در مقام کریتوس ، بایستی نقابی بر صورت بگذارد ، زیرا که آن مقام نهان شدن است و در مقام سرباز ، خود را برای خدمت مهر آماده مینمود و پیشوای روحانی تاجی بر سر او میگذاشت و او بایستی تاج را پس داده بگوید که مهر تاج من است . در مقامی سالک در آب فرومیرفت و برآمده بر پیشانی او داغ بندگی از آهن تافته میزدند از آنوقت او در طریق سلوك داخل میشد و ریاضت مخصوص متعلق به

آن مقام بجا میآورد. اکنون مقدسین مسلمان ایرانی، همچو داغ مصنوعی یا حقیقی برپیشانی دارند که نشان نماز بجا آوردن آنهاست. در مقام شیر نیز رسم مخصوصی داشتند و چون در مقام ایرانی، سالک بآب فرو رفته، بر میآمد، بر سر او کلاه آزادی مانند کلاه طایفه فرگی که در نقوش مهر پرستها بر سر مهر نیز دیده میشود میگذاشتند. این کلاه چنانکه اشاره شد، در کتیبه های ساسانی نیز دیده میشود و رو به پیشانی برآمده و خمیده شده و نشان آزاد منشی است. از درجه ایرانی، چون سالک بمقام شیر میرسید، باز رسوم مخصوص بودند که بایستی بجا آرد و برتر از همه درجه عقاب یا سیمرغ یا پدر بود. هفت مراتب روحانی میان مسیحی نیز متداول بود. برخی نوشته اند که مهر پرستان دوازده مقام زیر بامدارج سلوک داشتند..

(۱) سه مقام مادی.. که کلاغ، کرکس، شتر مرغ میدنامیدند.

(۲) سه مقام خاکی - سرباز، شتر، گاو نر.

(۳) » » آتشی - بزکوهی (Gryphon)، اسپ، آفتاب

(۴) » » آبی یا ایزدی - پدر، عقاب. پدر پدران.

هر مقامی خصوصیتی داشت، و بنا بر خصوصیات آن الفاضیکه علی الظاهر نام حیواناتها میدباشند، استعمال شده اند. مرتاضین هند نیز دوازده مقام تپس یا ریاضت داشتند. مهر پرست که عارف و مرتاض میشد، بایستی ریاضت های سخت متحمل بشود، از جمله غسل خونین قربانی که در رسم مخصوص مینمود، و چله نشینی که از پانزده تا چهل و هشت روز طول میکشید و چون به مقام پدر پدران یا بلاتن پتر پترم میرسید، رئیس و بزرگ روحانی میگشت.

هم مانندی مسیحی و مهر پرستی ، بنا بر تفصیل زیر بوده.

(۱) هردو يك گونه تثلیث و توحید داشتند .

(۲) در آغاز شیوع مذهب بلکه در حین ترقی ، مسیحیان و مهر

پرستان ، برای پرستش انجمنهای سری داشتند ، یعنی جایی جمع میشدند که مستور باشد .

(۳) غسل تعمید در هردو بود .

(۴) عید فصح و روز صعود عیسی با جشن فروردین یا اردیبهشت

مهر پرستان مطابق میشد .

(۵) ناقوس ، شمع ، نوازدگی در حین پرستش ، در هردو یکنوع بود .

(۶) مؤبدان زرتشتی ، نان و آب را تقدیس کرده و فشرده هاومه

(Haoma) را هنگام پرستش میخوردند و مینوشیدند . مهر پرستان بجای

فشرده هاومه ، فشرده شاخ رز میآشیدمیدند و مسیحی جای فشرده رز ،

می و نان مخصوص دارند که کشیش ، پس از خواندن آیات مخصوص به کمال

احترام ، می را مینوشد و جام را خشك و پاك کرده ، جایش میگذارد

پس از آن نان را تقدیس کرده بحاضرین میدهد و هر که طالب است پیش

رفته مقابل اوزانو بر زمین می زند و کشیش تکه نان را در دهن او میگذارد .

مسیحی عقیده دارند که نان بجای گوشت و می بجای خون مسیح میباشد .

(۷) دوازده بروج آسمان که یاران مهر بودند ، در زمین دوازده

حواریون مسیح شدند

(۸) یکشنبه که روز آفتاب و از نامش پدید است که مخصوص مهر

پرستان بود ، روز عبادت و راحت مسیحیان گشت

(۹) . کرسمس مسیحی که روز تولد مسیح شمرده میشود ، در اصل

روز تولد مهر بود. این عید را در قرن چهارم میلادی مسیحی از کیش خود نمود

(۱۰) هر دو رهبانیت و ریاضت را می پسندیدند

(۱۱) هر دو عقیده به ترك دنیا و ضبط نفس داشتند

(۱۲) هر دو زندگی دنیا و انجام روان انسان را بیک نقطه نظر

می دیدند.

(۱۳) عذاب دوزخ و پاداش بهشت، در هر دو کیش یکسان بود

(۱۴) مهر را مهر پرستان و مسیح را مسیحیان، داور اعمال

بشر میدانستند

(۱۵) بعقیده هر دو روان جاوید است

(۱۶) مادر مهر با کره و دوشیزه و در حقیقت سنگی است و

هم چنین مادر مسیح با کره و دوشیزه ولی بشر است

(۱۷) مهر برای مهر پرستان و مسیح برای مسیحیان، میان

آفریننده و آفریده شده، میانجی و واسطه میباشند

(۱۸) مهر در برج بره، بره بر دوش گرفته، مسیح نیز بره بر

دوش دارد

(۱۹) در هر دو کیش جنبه اخلاقی قویست، ولی فضایل مهر

پرستان مردانه و رزم جویانه و پر از امید و نشاط است و مسیحی از

خودگذشتگی، و فروتنی و رحم و مظلومی را می پسندد

(۲۰) در کیش مسیحی دستگیری از فقراء مدوح است ولی

میان مهر پرستان گدائی را بنظر نفرت و تحقیر میدیدند و گدا راهیچ

گونه تشویق و یاری نمیکردند، بر عکس همکاری و هم آهنگی داشتند،

(۲۱) مسیح حامل صلیب است که نشان ایثار نفس و خدمت میباشد و مهر حامل شمشیر است که صلیب مانند است و علامت توانائی و چیرگیست .

(۲۲) عقیده ، نجات ، رستخیز ، و زندگی آینده در هردو کیش یکسان بود.

(۲۳) مانند مسیح ، مهر نیز با شاگردانش شام وداعی میخورد

(۲۴) مانند مسیح ، مهر دفن میشود و زنده شده بر آسمان صعود میکند.

(۲۵) مهر پرستان ، مانند مسیحیان ، رسم زادن و کودکی مهر

را بجامیآوردند . کشیش های مهر پرستان شام و مصر در شب یلدا باندرون پرستش گاه مانده ، نیمه شب با هلهله و فریاد که « دوشیزه زائید » بیرون می آمدند و روی دست بچه مصنوعی داشتند که بمردم نشان میدادند ، پس از آن مانند مسیحی های کنونی با شمع و هلهله وآوازه ، جلوس پیروان آن مذهب بیرون می آمد .

چنین است شباهت مهر پرستی به کیش مسیحی ، ولی چنانکه گفتیم اصل این دو کیش جدا گانه است و از اینرو نظریه هر دو نیز امتیاز دارد . مهر پرستی بر اساس کیش زرتشتی است و از اینرو دنیا را میدان رزم تصور میکند که بشر جانب اهورمزدا را گرفته با اهریمن نبرد کند ، مردانه و فرزانه زندگی نماید ، شدايد و دشواریها را متحمل شود ، نترسد و بمقامهای بلند روحانی ، خود را برساند و امیدوار باشد ، و بر عکس کیش مسیح چونکه بر اساس عقیده یهوداست ، مظلومیت و آرام و تسلیم دارد ، ولی مسیحی وجودی را که صورت بشر داشته ، پسر

خدا بلکه خدا گفتند و آن رتبه عالی را مهر پرستان بحقیقت مهر معتقد شدند هر دو بخدای یگانه معتقد بودند ولی وحدت را بصورت تثلیث درآوردند هر دو عرفانی و مرموز بودند، در هر دو جنبه اخلاق و فکر قوی بود مهر پرستان آزاد منش بودند و در آن خصوصیت به عرفاء اسلام شباهت داشتند. مذاهب دیگر را محترم میشمردند و هم چنان افکار دیگران را اگر پسندیده بود، انکار نمیکردند و همین آزاد منشی سبب شد که از میان رفتند، زیرا که کیش مهر پرستی بمرور ایام فلسفه عرفانی شده بود و پیرو آن میتوانست باسانی تغییر مذهب بدهد و رسوم تازه از عبادت اختیار بکند، بویژه اگر کاملاً مانند رسوم کیش خود او بودند و در نام امتیاز داشتند و بهمین علت، بسیاری از مهر پرستان، چون دیدند قیصر حامی مسیحی ها شده و بر آنها ظلم و فشار وارد میشود، مسیحی گشتند. مانند عرفای اسلام، مهر پرست نیز عقیده داشت که روان بشر، عالم نزول و صعود دارد و مانند مرتاضین صوفیه، روحانیون مهر پرستی، انزوا و مغاره کوه را دوست میداشتند، چنانکه تا کنون میان شعراء و ادباء ایران ریاضت کنندگان را کوهبد نیز مینامند. چنانکه تخم چون در زمین مدفون شد، و از هم متلاشی گشت، از نو زندگی می یابد و درختی برومند میشود، پیروان مهر و مسیح معتقد بودند که بپذیرفتن مهر یا مسیح، شخصی که از نقطه نظر روحانی و پاکی مرده بود، زندگانی تازه می یابد و شاید مقصود از زنده کردن اموات که به حضرت مسیح نسبت میدهند، هم چنین مرگ و زیست باشد، چنانکه در انجیل یوحنا فصل ۱۲ فقره ۲۴ اشاره شده میفرماید

و براستی من بشما میگویم که دانه کندم اگر در زمین نهید و نمیرد همان میماند و اگر بمیرد، میوه بار می آورد.

و نیز در نامه اول به اهل قرنتس در فصل ۱۵ فقره ۳۶ می فرماید.
 ای احمق ، آنچه را تو می افشانی زنده نمیشود ، جز اینکه بمیرد.
 در تصوف مرگ روان ، مادیت و هوا و هوس است و زندگی آن در
 عشق است . هر که از مادیت مرد و بعشق زنده شد ، زنده جاوید است ،
 چنانکه خواجه حافظ علیه الرحمه میفرماید ..

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

از امشاسپندان زرتشتی ، و هومنه (بهمن) و اشه و هشته (اردی
 بهشت) میان مهر پرستان ، مانند زرتشتی ها ، مقام ارجمند داشتند و
 هم چنین در رگ ویدا که قدیم ترین گفته آریائی است ایزد اگنی یا
 آتش را که مفهوم آن با اشه و هشته چندان امتیازی ندارد رته چت (rtachit)
 یا داننده آئین ایزدی و رته ون (rtavan) یا دارنده رته یا اشه و
 رته جاته (rtajata) زاده اشه یارته نامیده . مسیو کیومان (Cumout)
 تألیفاتی در کیش مهر پرستی دارد که خوانندگان برای تفصیل بآن
 رجوع کنند . در اینجا مقصود این است که افکار مهر پرستی که جنبه
 حکمت و عرفان را داشته ، از سرچشمه اوستادر آمده و در عصر هخامنشی
 مادی گشته و پس از زمانی ، عرفانی شده بود ، و مهر پرستی روم ،
 گر چه در اصل مهر پرستی ایران بود ، ولی کاملاً بجامعه اروپائی
 در آمده ، از اصل نامی چند پاینده مانده بودند و اینکه مهر پرستی ،
 پیشرو کیش مسیحی بود ، و نفوذ زیاد در آن کیش پیدا کرد ولی خود
 نیز در آن مستهلک شد . آثار مهر پرستی ، بویژه ریاضت در ایران پاینده
 ماند و در عصر اسلام دامنگیر عرفاء و صوفیه گشت .

ترویج کیش مسیحی در ایران و ارمنستان

تفصیل کیش مسیحی و کشمکشیکه میان پیروان مسیح و زرتشتی‌های ایران پیدا شد، در جلد سیوم و چهارم ایران نامه ذکر میشود، مختصر اینکه در اواخر شاهی فرهانه چهارم (اشك چهاردهم) یا زمان پسرش حضرت مسیح تولد گشت. تاریخ تولد آنحضرت تحقیق نشده، زیرا که پس از ششصد سال پیروانش از روی قیاس معین کرده و جشن تولدش نیز از سنه ۴۰۰ میلادی میگرفتند و آن روز در حقیقت عید مهر پرستها بود که مسیحی‌ها بنام مسیح تمام کردند. حضرت عیسی زمان کودکی را چندی در مصر گذرانید و در آغاز جوانی بنا بر نوشته اناجیل شغل نجاری میکرد و ضمناً تورات را مطالعه فرمود، بلکه پاره از آن حفظ نمود. به کشت زار و مناظر طبیعی رغبت داشت و زمان فرصت را در آنجا میگذرانید. شرح زندگی او را تاسن سی سالگی، کسی نگفته. در سن مذکور خواست اخلاق یهود و آموزش حضرت موسی را اصلاح نماید. زندگی اجتماعی و روحانی یهود فاسد شده بود و بجای اینکه اصلاح امورشان را خودشان بکنند، نگران بودند که مسیحی پدید شود و لقمه پخته و آماده در دهنشان گذارد و محیطی را که آنها فاسد کرده اند، اواز آلودگیها پاک سازد. فرمایش حضرت مسیح، چنانکه پیروانش در اناجیل بیان کرده اند ایدالی و عرفانی و اخلاقی میباشد. مردم را به مودت و شفقت و همکاری و رحم و فتوت و از خود گذشتگی رهنمائی مینمود. اثر افکار نو افلاطونی در سخنان آن حضرت پیداست. خود را «در» یا واسطه میان خالق و مخلوق قرار میداد و میفرمود راه نجات بوسیله اوست یهود نه برای اصلاح اخلاق خود حاضر شدند و نه هم فرمایش

واندرزان حضرت را پذیرفتند و چونکه جای اندرز و وعظ کنیسه و خطاب به یهود بود، روحانیون آن ملت از آن حضرت به حاکم وقت که رومی بود شکایت برده و او را وادار کردند که فرمان اعدام بدهد و چنانکه مسیحی روایت میکنند و نوشته یهود تأیید مینماید آن حضرت را با کمال خواری، بیرون دینوار شهر اورشلیم، بردار میخ کوب نموده، گذاشتند تا روان پاکش، از قفس تن آزاد گشت و به اعلیٰ علین صعود نمود. بنا بر روایت مسیحیان، چند نفر شاگردانش، جسد او را در قبر سنگی دفن نمودند و متحیر بودند که آینده طریق مسیح چگونه صورت خواهد گرفت، که روز سیوم قبر او را خالی یافتند و خود او باز زنده و سالم به شاگردانش پدید شد و تا چهل روز در محفلهای پیروانش، گاهی در اورشلیم و گاهی در جلیل خود را مینمود، و دستور العمل آینده میداد، پس از آن بر آسمان عروج کرد. در آنوقت شماره پیروانش از صد و پنجاه تجاوز نمیکرد و اکثر آنها یهود و از جمله مادر و برادرانش بودند و یکی از برادرانش که یعقوب نام داشت، پس از او بزرگ کلیسای اورشلیم گشت و بفرمان رئیس کهنه سنگسار شد. بنا بر آیات قرآن و عقیده مسلمین، شخصی که بردار کردند، مانند عیسی ولی عیسی نبود. البته آیات قرآن را نوع دیگر نیز میتوان تفسیر و تأویل کرد که خارج از موضوع این کتاب است. در اینکه وجود بزرگواری بنام عیسی بوده، گرچه برخی انکار کرده اند، با کثرت اخبار جای تردید نیست. یکی از دانشمندان شرق که «مارا» نام داشت و میگویند ایرانی بود، به پسرش سراپیان نام، تخمیناً در سنه ۷۴ م، در نامه ئی که بزبان سریانی نوشته اشاره میکند که حضرت مسیح پادشاه عاقل از یهودیان بود، و البته پادشاهی او ملکوتی و روحانی

بود که یهودیها از روی کینه و حسد به مادی و دنیوی شهرت دادند آن حضرت میخواست که سیاست و سلطنت از دیانت و روحانیت ممتاز و جدا باشد و لهذا کوشش مینمود که جماعت یا جامعه روحانی تشکیل بدهد که آنها با هم برادرانه زندگی بکنند و در تهذیب اخلاق یار و یاور همدیگر باشند که اکنون این جمعیت اخوت را کلیسا میگوئیم. کلمه کلیسا که یونانی، ا کلیسیاست بدو معنی استعمال میشود. یکی پرستش گاه و دیگر مجمع روحانی و اخوت مسیحی. پس از آن حضرت اشخاصیکه گرویده افکار او شدند، کمر همت را بسته و با عزم راسخ در ترویج آن کوشیدند و بنام آن حضرت کیشی را پیشنهاد بشر کردند که ایدیالی بود، یعنی صورتی بود بسیار زیبا و دلکش ولی عملی کردن آن کار هر کس نبود و این کیش بر اساس، تعلیم موسی و دیگر انبیاء و دانشمندان یهود درست شده، بمرور ایام در آن افکار افلاطونی و نوافلاطونی و رسوم بت پرستی که در خاک آسیای کوچک و شام و ممالک اروپا بویژه روم مروج بودند، و عقیده و رسوم عرفانی و مرموز مهر پرستی افزوده، بصورت کنونی در آوردند. پیش رفت و چیرگی کیش مسیح، بر دیگر مذاهب از چند علل شد:

یکی اینکه آنچه خوب و مرغوب و مطلوب مردم در دیگر مذاهب یافتند، در مذهب مسیحی داخل کرده نشان دادند که در اصل از کیش مسیح تراوش کرده اند.

(۲) در پیروان مسیحی روح فداکاری و از خود گذشتگی دمیدند. تقیه را جایز ندانستند، بلکه عقیده خود را علنی نموده و بر آن عقیده جان خود را نثار میکردند و فدیة میدادند که در نظر دیگران بسیار با عظمت و حقیقت جلوه گر میشد.

(۳) به فقراء و ضعفاء و بینوایان و بیماران همه نوع همراهی و

دستگیری میکردند و بالطبع آنها گرویده اخلاق مسیحیان شده ، خوبیهها که میدیدند ، گمان میکردند ، در نتیجه پیروی به آن مذهب است .

(۴) قیصر قسطنطین و پس از او به اسشتنای جولیانوس ، قیصره روم حامی و سرپرست آن کیش شدند . حضرت مسیح نوشته ئی از خود نگذاشت ولی شاگردانش اندرز و فرمایش او را سرمشق زندگی خود کرده برای دیگران روایت مینمودند ، و مذهب خود را از مذهب یهود جدا نمیدانستند و لهذا تا زمان طولانی مسیحی در کنیسه یهود عبادت میکرد ، تا اینکه هفت نفر از میان خود انتخاب کردند که خیرات میان بینوایان تقسیم نمایند . یکی از آنها که استیفان نام داشت میگفت که مسیح بما فرموده است که رسوم موسائی را تغییر خواهد داد و هیکل فاسد شده یهود را خراب خواهد کرد و این گفته او سبب هیجان و خشم جماعت یهود شده ، او را سنگسار کردند و مسیحی هارا از کنیسه خود راندند . از اینرو مسیحی ها مجبور شدند که پرستش گاه مستقل برای خود بسازند و از آن زمان ، میان کنیسه یهود و کلیسای مسیحی جدائی و امتیاز پیدا شد . پس از صعود مسیح ، مسیحیان مشکلات دین را از حواریون میپرسیدند تا اینکه جمعیت مسیحی کثرت پیدا کرد و آراء مختلف شد و لازم گشت که افکار حضرت مسیح بنوعی نوشته شود که سند گردد ، لهذا اناجیل چهارگانه نوشته شدند ، باین ترتیب . -

(۱) متی ، یکی از حواریون ، انجیل متی بنوشت .

(۲) مرقس ، همعصر و مترجم پترس ، انجیلی که او نوشت احتمال

دارد بمشوره پترس باشد .

(۳) لوقا ، و او پزشك يونانى و همسفر پولس بود .

و این سه اناجیل در حدود قرن اول مسیحی یعنی از سنه ۶۰ تا هفتاد یا بیشتر نوشته شده اند .

(۴) یوحنا ، انجیل چهارم میباشد .

روح تبلیغ کیش مسیحی ، میتوان گفت که از خود حضرت مسیح در حواریون او دمیده شد و حواریون پس از استادشان میان خود قرعه انداخته . هریکی بسوئی رفت . از جمله یکی بولایت اشرونه شتافت و معروف است که امیر آن ولایت را مسیحی نمود و در سنه ۱۰۰ میلادی کیش مسیح ، در بین النهرین نفوذ یافت و گروهی از پیروان آن کیش در اربل انجمن شدند . پس از آن کرکوک نیز مرکزی گشت ، و برخی از بزرگان زادگان اشکانی مسیحی شده یا بدین مسیح تربیت گشتند و ساکنین ارمنستان را بدان کیش دعوت کردند . در آنوقت رومیها بت پرست و مهر پرست بودند . رعایا بایستی مجسمه قیصر را به پرستند و تا قیصر اجازه نمیداد ، کسی نمیتوانست پابند يك مذهبی بشود . قیصر یهودیها را اجازه داده بود که به آئین خود عبادت بکنند و تا مسیحی ها بنام یهود شمرده میشدند و در کنیسه یهود عبادت میکردند ، مأمورین دولت به آنها کاری نداشتند ولی چون از یهود امتیاز پیدا کردند ، بایستی دولت مذهب جدید را بشناسد و اجازه بدهد که مردم به احکام آن عمل بکنند و تان داده بود ، پیروان آن دین عاصی و شایسته هرگونه عذاب و سزای سخت بودند . از این است که از جانب دولت روم و بویژه قیصره متعصب ، سخت گیری شد . بت پرست خصومت سخت به مسیحیان داشتند ، زیرا که آنها بت را نمیدانستند و به مجسمه قیصر اعتنائی نداشتند . کشمکش میان مسیحی و غیر مسیحی در خاک روم ، دوست سال طول کشید و در این زمان دراز

هزارها مسیحی، خوراک شیر و دیگر درندگان شدند. برخی را زنده سوزاندند و بعضی را به انواع آزار کشتند و درهمه آزمایش پیروان مسیح ثابت قدم مانده و تقیه را کنار گذاشته عقیده خود را آشکار مینمودند و آزار میکشیدند و متحمل میشدند، تا اینکه ثبات و جسارت و تحمل آنها سبب ترویج دینشان شد. قسنتین بزرگ قیصر روم، دین مسیح را پذیرفت و مروج آن گشت. در آن وقت اشکانیان که آزاد مذنب بودند از میان رفته، خانواده ساسانی بر ایران شاهی مینمود و آنها حامی کیش زرتشتی بودند. تعصب و عداوت مذهبی، بر خصومت و رقابت سیاسی علاوه گشت، و لهذا چون مبلغین مسیحی بداخله ایران رسیدند، مؤبدان را حریف سختی یافتند. یکی «صلیب» بردوش و دیگر «برسم» در دست داشت. آن یکی از پدر و پسر و روح القدس سخن میگفت و این یکی هم چشمی اورمزد و اهریمن را میسرائید. رقابت و تعصب مؤبدان و کشیشان و خصومت و جهانگیری شاهان ایران و قیصر روم، بسی بیگناها را تلف نمود. در ایران دین و دولت، با هم مربوط بودند و گرچه حضرت مسیح دین را از دولت ممتاز نمود ولی پیروانش باز پیوست کردند. متأسفانه تعصب دینی، نسبت به وابستگی و علاقه هم نژادی و هم میهنی قوی تر بود و لهذا ایرانیانی که مسیحی میشدند، از شاه و میهن خود، قیصر و مسیحیان را بیشتر دوست میداشتند و هنگام جنگ بجای اینکه با دشمن دولت رزم نمایند، در پرده یاری و همدردی میکردند و بسبب فداکاری مبلغین، کیش مسیح در ایران روز بروز، به تائی پیشرفت میکرد، و با وجود مقاومت سخت مؤبدان و شکنجه و آزار و حبس و قتل، کیش مسیح بر دین زرتشتی غلبه می یافت. مبلغین مسیحی، چه مرد

و چه زن ، از جان و مال و آبرو و راحت گذشته و پروانه وار بر آتش مقاومت و شکنجه و آزار زرتشتیان خود را میافکندند . زبان مذهبی کلیسای ایران و بین النهرین سریانی بود و لهذا مسیحیان آنجا را سریانی نیز مینامیدند . در اواخر دوره ساسانی ، کیش مسیح بسرعت در ایران پیش میرفت تا اینکه چهل مرکز در ایران و سی و دو در ارمنستان تشکیل شدند ، و مبلغین مسیح کمر همت را محکم بسته و از راه ایران و مرو خراسان به ترکستان رسیدند و از آنجا بداخله چین شتافتند . در جنوب از خلیج فارس گذشته ، به ساحل هند رسیدند و در کشور تراونکور کیش مسیح را تبلیغ نمودند و کلیساها ساختند و عده زیادی از هندیهای جنوب را مسیحی نمودند که تا کنون میباشند و از قدیمترین پیروان مسیح محسوب میشوند . همه کوششهای مؤبدان زرتشتی و جلوگیری شاهان ساسانی ، بی نتیجه گشت ، تا اینکه مسلمین عرب برابران حمله آوردند و زحمت های مبلغین مسیح را در آن کشور از میان بردند . بمرور ایام زرتشتی و مسیحی ، مسلم شد ، و پس از دویست سال از حمله عرب ، سراسر ایران در دریای عظیم وحدت اسلامی غرق گردید و با نشاط تازه وجدیت بی اندازه ایرانیان مروج و پرچم بردار دین اسلام شدند . تاریخ ترویج مذهب مسیح در ایران مربوط به عصر ساسانیت . در اینجا اشخاصی ذکر میشوند که اشکانی بودند یا پیش از انقراض شاهی اشکانی از بزرگان یا پیروان مسیح محسوب میشدند .

بردسینس

(Bardesenes) یا ابن دیسان از تیره اشکانی بود . پدر و مادرش از ایران هجرت نموده در ادسه (Edassa) مقیم شدند و در

آنجا بردسینس که فارسی آن احتمال دارد ارته سیئینه باشد در ۱۵۴/۵ میلادی تولد شد و از آنجائیکه با یکی از امیرزادگان همدرس بود، استاد های خوبی یافت و از آنها استفاده کرد و بسبب اقامت در شام به زبان شامی آشنا شد و بهمان زبان تألیفات و تصانیف دارد. شعر نیز میگفت و بنویسنده شامی معروف شد. در سن ۲۵ سالگی، گشتاسپ نام کشیش اورابدین مسیح در آورد. بردسینس در سن ۶۸ سالگی در سنه ۲۲۳، یکسال پیش از انقراض شاهی اشکانی از جهان در گذشت. دانشمند مذکور که شخصی بود حکیم و شاعر و ادیب و ستاره شناس و فقیه، بنا بر نوشته البرت (Albert) او و مارسیون (Marcion) مفکرینی بودند که میخواستند امتزاجی میان عقیده مسیح و زرتشتی بدهند، یعنی از افکار آن دو مذهب، عقیده سیومی پیدا کنند. بردسینس مطابق فلسفه زرتشتی معتقد بود به دو قوه توأم و مستقل که یکی خیر و دیگر شر باشد. از تصانیف او «الندیم» کتب ذیل را ذکر کرده.

۱ - نور و ظلمت.

۲ - جنبه روحانی حقیقت.

۳ - پاینده و نا پاینده.

از نظم معروف او، سرود دینی میباشند که بزبان شامی (سوریائی) گفته است و گرچه از تفصیل فلسفه او بسیار کم در دست داریم ولی آنچه از اوراق منتشر و آنچه دیگران از او نقل کرده اند معلوم میشود این است که او مانند دیگر دانشمندان ایران اصل کائنات را از یگانه‌ای میدانست که تعینات او بصورت مادی در آمده اند. حقیقت الحقایق را پدر زندگی مینامد و میگوید که از او بواسطه بخت (قضا و قدر) عقل کل و از عقل کل، نفس کل پدید شد و نفس کل بر عالم مادی تابیده،

کائنات را صورت داده است . و نیز معتقد بود که علت شر ، خداوند خیر نمیشود . و بشر در اراده اش آزاد و مستقل ، و از اینرو مسئول است ولی بدن تحت اثر طبیعت است و از اینرو مرگ ، و بیماری ، و صدمات ناگهانی که نتایج زمان و قضا و قدر میباشند ، از اختیار انسان خارج اند و آنها را نمیتواند از خود دور کند . مسیح از بطن زنی تولد نشده ، بلکه بوسیله او شده ، و معلوم نشد که از وسیله ، بردسینس چه مقصودی داشت و مریمی که او مادر یا وسیله پدید شدن مسیح گمان میکرد کیست . پس از او شاگردانش در احزاب مختلف از هم جدا شدند و هر کدام بنوعی افکار او را تفسیر و تأویل نمود . برخی گفتند که او معتقد بود ، که قوه یانور به ماده یا تاریکی پیوست که ماده را جنبش دهد و کامل نماید و بعضی گفتند قوه در زندان مادی ، بیچاره گشته ، و نیز گفتند که نور ، یعنی روح حس میکند که در چاه ماده افتاده و از پیاکی و تجردی که داشت محروم گشته و از اینرو مضطرب است و کشمکش او برای آزادی ، صورت زندگی را پدید کرده است ، چنانچه مولانا بلخی میفرماید . .

از نیستان تا مرا ببریده اند از نفیرم مرد و زن نالیده اند
 شرحه شرحه سینه دارم از فراق گر بگویم شرح درد اشتیاق

در فلسفه بردسینس ، مانند مهر پرستان و زروانیان ، سیارگان آسمان و بروج دوازده گانه اهمیت مخصوص دارند و سر نوشت انسان وابسته بچگونگی گردش آنهاست و از اینرو چون اراده او در نتیجه تأثیر حرکت سیارگان و بخت موافقت کرد که کامیاب میشود و اگر مخالف شد ، ناکامیابی است . سعادت انسان در این است که بر اعمال او

تأثیر کواکب محدود و معتدل بشود ولی چگونه انسان میتواند این سعادت را حاصل بکند ، معلوم نشد .

گریگوری (جرجیس پیغمبر) یا گریگوار (Gregory)

معروف بروشنی دهنده ، از خانواده بزرگ سورن بود . پایه و مقام او در تاریخ مذهبی ارمنستان مانند رتبه ایست که سنت پا ترك در ایرلاند دارد . پدرش « آنك » حاکم بلخ بود و زمانیکه میان ارتبان آخرین شاهنشاه اشکانی و اردشیر نخستین پادشاه ساسانی نزاع واقع شد ، آنك طرف اردشیر را گرفته با خویش خود که خسرو اشکانی پادشاه ارمنستان بود مخالف گشت و سبب قتل او شد و خود نیز خود کشی نمود و در آن گیر و دار همه افراد خانواده اش تلف شدند ، مگر کودکی که او را دایه اش فراری بولایت کپودوکیه برد و او را بمذهب مسیحی تربیت کرد و گریگوری نامید . چون بسن رشد رسید ، مبلغ مسیحی شده بارمنستان برگشت و آنجا پادشاه تیرداد را بکیش مسیح دعوت نمود . در آنوقت تازه دین مسیح در ارمنستان شیوع یافته ولی پادشاه زرتشتی بود و چون پادشاه نیز مسیحی گشت مروج آن دین شد و فرمان داد گریگوری کلیساها ساخت و دین مسیحی را در ارمنستان رسمی کرد . از آنوقت میان ارمنی ها و ایرانیهای زرتشتی اختلاف و نفرت و کدورت پدید آمد . گریگوری در اواخر عزلت گزیده بجای او ارشتك پسر بزرگش بریاست کلیسا انتخاب شد و پس از ارشتك برادرش وردانس (ارتبان) و پس از او ریاست کلیسا در خانواده گریگوری زمانی بماند .

گریگوری یکی از دانشمندان و پاكان ایرانی و مروج دین مسیح بود

گناستیک (Gnostic) یا عارف

گناستیک یا ناستیک را بسنسکرت جنانی یا گیانی (janani) و بفارسی کنونی دانا گویند. ریشه این کلمه بیونانی گُنه نائی یا نُنه نائی (Gnonai) و بسنسکرت و فارسی باستان گنه یا گن (Gana-Gan) بوده که اکنون مصدر آن دانستن است. گناستیک گروهی از فلاسفه بودند که آغاز ظهورشان نامعلوم است. در آغاز شیوع مسیحیت، برخی از آنها خواستند که مسئله مرموز و پیچیده پدر که خدا و پسر که مسیح باشد و مادرش مریم را به اصول فلسفه حل بکنند و توضیح بدهند و هرکس بسلیقه و منطق خود بنوعی بیان کرد. برخی از آنها در عقیده و عمل مسیحی و بعضی در عقیده مسیحی و در عمل گاهی برسوم بت پرستی نیز شرکت میکردند و دیگران دوئیت ایرانیان زرتشتی را با ثنویت مخصوص خود می آمیختند. در صورتیکه ثنویت آنها مطابق فلسفه ارسطو بر اساس قوت و ماده بود، بایستی نشان بدهند که خدا کاملاً مجرد و از ماده منزّه است و چگونه بعنوان پسر که علی الظاهر مادی و بشر بود، پدید گشت. بعقیده آنها، خداوند متعال حقیقتی پاک و خیر محض است و عالم نور یا روان یا بگفته ارسطو قوت بالمره از عالم مادی جداست و ممکن نیست که مستقیماً علت نقص و بدی و مادیت بشود و این جهان مادی را بیافریند، از اینرو متوسل به عقیده تعینات یا اشراقات ایزدی شدند و گفتند تدریجاً حقیقت مجرد و یگانه، غیر مجرد و کثرت نما شد. حضرت مسیح یکی از ایون (aeons) یا اشراق یا حقیقت پاینده ایزد است مقصود میان حقیقت و ماده، یک سلسله ایون یا اشراقات میباشد که آنها چون حلقه های زنجیر بهم پیوسته و از هم جدا هستند و مسیح یکی

از این حلقه ها و آخرین حلقه هاست . اشراقات یا ایونها واسطه میان خالق و مخلوق بسیارند و شایسته احترام ، بلکه بایسته پرستش میباشند . هر يك از آنها ، نسبت به او که پیش است ، در تجرد و اشراقیت ضعیف تر است و گیتی آفریده یکی از آنهاست و از آنهاست که بارقه ئی از نور حقیقت در بشر تجلی نموده یا بفرموده قرآن « نفخت فیه من روحی » روح ایزدی دمیده شده است و بسبب آن در انسان شوق و ذوق اتصال به حقیقت و در آمدن از آلودگی ماده ، دیده میشود . ممکن است که همین عقیده ، بنوع دیگر در نوافلاطونیها و در عصر اسلام در حکمة الاشراق شیخ مقتول بیان شده . بعقیده ناستکها رهائی از تاریکی ماده و قفس عنصری بکوشش انسان میسر نمیشود ، بلکه کشش ایزدی دستگیری بنماید و چنین دستگیری که نجات از مادیت است خداوند متعال بحضرت مسیح سپرده . از اینرو مسیح ناجی بشر است ، برخی از اینها ، نخستین بشر را که جای دیگر در ضمن کیش مانی ذکر میشود ، مسیح دانسته اند و بعضی او را « آدم » نامیده اند . در این نخستین بشر ، حقیقت بشر در آمده و باز بصورت مسیح جلوه گر شد . و این حقیقت بشری ، نور یا خرد آسمانی را از قفس ماده ، رهائی میدهد . برخی حقیقت بشر را شوهر ، و عقل یا خرد آسمانی را همسر او قرار داده ، در تاریخ معین جشن ازدواج آنها میگرفتند . آدم نخست یا مسیح در اصل مجرد است و ممکن نیست مانند دیگر بشر ، مادی باشد یا به ماده به پیوندد . برخی از آنها عقیده ، به دو مسیح داشتند . یکی ایزدی و نور و دیگر بشر و مادی و او که ایزدست روح القدس است که چون مسیح بشر ، تعمید یافت بر او فرود آمد و چون مصلوب گشت از او جدا شد . برخی گمان میکردند

که حضرت مسیح دو جنبه دارد. یکی ایزدی که مجرد از ماده است و دیگر مادی. بعضی میگفتند مسیحی که پدید شد در حقیقت خیالی بود، یعنی جسم نداشت ولی بنظر مردم جسمانی مینمود، و از اینرو او از زمان زادن تا هنگام مرگ، بنظر مردم بشر مینمود، در صورتیکه جسمانی نبود.

چنانکه اشاره شد بسیاری از عرفای ناستیک مسیحی بودند و برخی مسیحی نبودند، ولی کیش مسیحی را محترم میشمردند و می پسندیدند و بمیل و سلیقه خود فرموده مسیح یا حواریون او را تأویل و تفسیر مینمودند. و حصه ئی از تورات را حقانی و راست می پنداشتند و حصه ئی را نمی پذیرفتند، بنا بر ناستیسم (Gnosticism) یا عقیده ناستیکی دانش بردو نوع است. یکی عادی که به تجربه شخص را دانا میکند و دیگر حقیقی که به کشف و شهود عارف مینماید و از اینرو برخی از آنها به زهد و رهبانیت و تذکیه نفس عقیده داشتند. بعضی به بت خانها و بت ها، برسم بت پرستان نذر و قربانی میدادند یا با دیگر بتها، بت حضرت مسیح را نیز میگذاشتند و برخی باطناً زرتشتی یا مهرپرست یا به دیگر مذاهب مرموز و باطنی معتقد بودند، بلکه به جادو و تعبیر خواب و دیگر موهومات نیز عقیده داشتند. افکار ناستیکی در اواخر قرن دوم بکمال ترقی رسید و بسبب مقاومت سخت متشرعین مسیحی و نبودن مرکزیت فکر تدریجاً سست گشته و در انجام از میان رفت ولی در افکار مانی و کیش مغتسله و میان گروه ماندانی بابل، تجدید شد و در مذهب مسیحی کانولیک، بشکل دیگر تا کنون پاینده است. متشرعین قدیم مسیحی میترسیدند که افکار فلسفانه ناستیک اگر در کیش

مسیحی نفوذ پیدا کند، تدریجاً مسیحیت را مبدل به يك طريقه عرفانی و مرموزی خواهد نمود و اختلاف چندان زیاد خواهد گشت، که وحدت و مرکزیت مذهب مسیحی ناپدید شده شخص مسیح وجود خیالی گردد. پس برای وحدت و استقلال مذهب و نگهداشتن شخصیت تاریخی حضرت مسیح و تعلیم او مقاومت سخت بر علیه ناستیک لازم شد و به غلبه متشرعین و دینداران مسیح انجام یافت. میتوان گفت که مسیحیان قدیم بدو فرقه تقسیم شده بودند. فرقه ئی که میخواست مسیحیت را طریق عرفانی و رمزی بکند و با فلسفه تطبیق دهد ناستیکی بود و فرقه دیگر که کوشش مینمود افکار مسیح و شاگردانش را دین و شریعت بکند و تاریخی نماید، بانی کلیسای مسیح گشت و نخستین وظیفه اش این بود که افکار حکماء و عرفاء که ناستیک بودند و مهر پرستان و بت پرستان و یهود و غیره را به اندازه لزوم و تقویت در دین خود افزوده و همه را به يك صورت مخصوص که آنرا دین مسیح مینامیدند درآورد.

ناستیک ها درباره آغاز و انجام گیتی نیز نظریه مخصوص داشتند که با عقیده و ارمان مسیحی ها موافقت نمیکرد. گفته های واضح و عادی حضرت مسیح را به معانی مرموز و عرفانی تأویل و تفسیر میکردند و بروایت های غیر متشرعین اعتماد مینمودند. از جمله روایتی بود که حضرت مسیح چون از قبر در آمد، یازده سال با حواریون گذراند و بآنها دستور العمل زندگی داد و رموز روحانی را بیان فرمود. افکار ناستیک میتوان گفت که از زمان پولس آغاز گشت و پس از ظهور مانی در مذهب او دوباره پدید شد و بعد در رهبانهای مسیح و متصوفه اسلام تأثیر نمود و گرچه مسیحیان آشکارا آنرا تکذیب کردند و رد نمودند ولی

حکماء و متکلمین و عرفاء مسیحی به پیرایه و شکل دیگر پاره افکار آنها پذیرفتند و شکی نیست که مسئله پریپیچیده خدا پدر و مسیح پسر و مریم مادر و روح القدس اگر عرفانی نشود، خارج از منطق است و اگر یکی منطقی بکند، منطق مخصوص میخواهد، و نیز در آمدن از قبر و بر رفتن بر آسمان و نشستن پهلوی خداوند پدر، نکاتی میباشند که چار و ناچار باید عرفانی بشوند و به تأویل و تفسیر قابل فهم گردند، زیرا که غیر طبیعی و ناپذیرفتنی هستند، و نسبت باین عقیده. عقیده اشخاصیکه گفتند مسیح بر دار از جهان درنگذشت و زنده ماند و با شاگردانش چندی نهانی آمد و شد میکرد به قیاس و عقل نزدیکتر است. اگر رفتن او را بر آسمان باور کنیم، اولاً آسمانی نیست که مکانی برای این جسم کثیف مادی بشود و ثانیاً این جسم بالطبع متلاشی شدنی و تغییر پذیر است و چه لازم کرده که جسم مسیح دگرگون نشود. مهر پرست ها افسانه هائی از خورشید داشتند، از جمله زادن او در کوه که بر آمدن او ازافق کوه میدباشد و بر رفتن بآسمان تا اینکه بآسمان چهارم رسیده توقف میکند. ممکن است این افسانه در آغاز اسلام، برخی مسلمین از گوشه و کنار شنیده، حضرت مسیح را بجای خورشید از زمین بر آسمان بردند، ولی گفتند همراهش سوزنی داشت، پس باندازه سوزن به دنیا علاقه مند بود، از اینرو فرمان ایزدی رسید که ایشان درآسمان چهارم در منزل خورشید بمانند. باین ترتیب مسیح مسلمین، بجای اینکه بر جانب دست راست پدر بنشیند، پهلوی خورشید جاگرفت.

پولس از عقیده ناستکها در رساله هائی که نوشته است اشاره کرده رد میکند و اصرار دارد که حضرت مسیح رحلت نموده است، از جمله

در رساله کولسیان باب اول ۱۹/۲۳ چنین میفرماید :-

« زیرا خدا رضا بدین داد که تمامی پری در اوسا کن شود و اینکه بواسطت او همه چیز را با خود مصالحه دهد چونکه بخون صلیب وی سلامتی را پدید آورد. بلی بوسیله او خواه آنچه بر زمین و خواه آنچه در آسمان است و شما را که سابقاً از نیت دل در اعمال بد خویش اجنبی و دشمن بودید بالفعل مصالحه داده است ، در بدن بشری خود بوسیله موت تا شما را در حضور خود مقدس و بی عیب و سلامت حاضر سازد »

و همچنین تأویل کلمه کلیسا که مقصود جامعه روحانیست ولی پولس در رساله کولسیان باب اول فقره ۳۵ میفرماید :-

« الان از زحمت های خود در راه شما شادی میکنم و نقص های زحمات مسیح را در بدن خود به کمال می رسانم برای بدن او که کلیسا است »

متشرعین و مقدسین مسیحی باندازه ای با ناستکها مخالف بودند که یوحنا ی حواری چون به گرمابه ای رفت و آنجا شنید که سرینتوس (Cerinthus) نام ناستیک نیز میباشد ، بدون اینکه داخل رود ، بشتاب از گرمابه بیرون دوید . از جمله دانشمندان که معروف بناستک شده اند ، اشخاص زیر میباشد :-

(۱) شمعون زرتشتی یا مجوس که او را مقدسین مسیحی پدر بدعتها مینامیدند بدست فیلیپس تعمید یافت و مسیحی شده مؤسس مذهبی جدید و طریقه نوشد که مسیحی نبود ولی مانند کیش مسیح بود . طریقه او پیروان بسیار در سامره (Samaria) و بیشتر از آن در خود روم پیدا کرد ، جستن شهید میگوید که در روم (پای ~~است~~)

برخی او را فوق بشر میدانستند و می پرستیدند . بعقیده او خداوند متعال از عالم مادی منزّه و دور است ولی بواسطه مظاهر ، رهنمای بشر میگردد .

(۲) مارسیون (marcion) ، از ساکنین بندر سینوپ (دریای سیاه) پسر اسقفی بود . در سنه ۱۴۰ به رومه ، پای تخت روم رفت و در محفل مسیحیان شرکت جست ولی کشیشان او را بسبب عقاید مخصوصی که داشت ، به عشای ربانی راه نمیدادند . او از کلیسای مسیح جدا گشته ، مؤسس طریق نو شد . خدائی که در تورات تمجید شده . بعقیده او خدای اهریمنی است که فرمان به کشتن دشمنان میدهد و از جنگ و خونریزی خوشنود میشود و لهذا فرمان های او که بواسطه تورات و انبیای بنی اسرائیل بما رسیده شایسته پذیرفتن و عمل کردن نیستند ولی خدای حضرت مسیح ، اورمزدی است که او را مسیح پدر خطاب میکرد و خدائست که آئین و دستور خدای اهریمنی یهود را باطل کرد و او منزّه از همه آلوده گی پاک و پر از نیکوئیست و گفت که ممکن نیست مسیح ستوده از بطن زنی بوجود آید زیرا که رحم بشری ، اقتضای بشریت را دارد و از نواقص مادیت منزّه نمیشود و او یعنی مسیح بدنیا چون ظهور کرد عاقل و بالغ و بی نقص بود و حرکات کودکانه نداشت . احتمال دارد همین عقیده در قرآن نیز اشاره شده است ، آنجائیکه میفرماید ، کسان حضرت مریم نزد او آمدند و کودکى در کنار او دیده گفتند :- یا اخت هارون ، ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت أمک بغیاً که ای خواهر هارون ، پدرت شخص بد اخلاق نبود و نه هم مادرت بدکار بود ، و در پاسخ حضرت مریم به کودکش اشاره کرد و گفت از

او پرسید و آنها شگفتی نمودند که چگونه کودکی جواب دانشمندانه
 میتواند بدهد ولی کودک بزبان درآمد و بعبارت شیرین و فصیح فرمود:-
 « انی عبدالله آتینى الكتاب وجعلنى نبياً » بدرستیکه من بنده خدا
 هستم که او بر من نامه فرو فرستاده و مرا پیغمبر نموده است »

و چونکه حضرت مسیح پیغام خداوند اورمزدی حقیقی را رساند
 خدای اهریمنی یهود بخشم شده ، یهود را وادار کرد که او را بدار
 کردند . بعقیده مارسیون بشر باید زندگی بی آرایش و پاک اختیار کند ،
 و لهذا پیروانش ، گر چه مقدس خشك نمیشدند و جوش و خروش
 مرتاضین را نداشتند ، به تهذیب اخلاق و تجرد میکوشیدند . از لذات
 دنیوی ، بویژه خوردن گوشت و تأهل و تولید و تناسل که بفکر آنها
 یاری بکار های خدای اهریمنی است ، پرهیز مینمودند . گیاه خور بودند
 و گاهی ماهی نیز میخوردند . از مندرجات اناجیل چهار گانه ، قسمتی
 از لوقا و باره ای از رساله های پولس را پذیرفته ، باقیمانده را قبول
 نداشتند . بعقیده مارسیون ، حضرت مسیح بر دار رحلت نکرد ، بلکه
 مردم چنان پنداشتند . برخی از ناستکها گمان میکردند که شمعون نام از
 اهل قیروان ، بجای مسیح بردار جان بجان آفرین تسلیم نمود . فرقه مارسیونی ،
 بمرور ایام در مذاهب و طرق دیگر مستهلك شد ، ولی پاره ای از افکار
 آنها در کیش مانى و کلیسای کاتولیک مسیحی بعنوان دیگر پدیدگشتند .

(۳) والن تینوس (Valentinus) مصری ، فیلسوف و مسیحی
 بود . بعقیده او شناسائی بذات اقدس ایزدی فوق ادراك و عقل بشر است
 ولی ممکن است بوسیله « ایون ها » یا حقایق یابنده به او پی برد . حقایق
 نامبرده جفت جفت پدید شده و در سلسله ظهور سی (۳۰) ایونها

شمرده میشوند. واپس ترین و نزدیکترین آنها به عالم محسوس، چون خواست حقیقت را بداند و بار برسد، نتوانست و آنچه در باطن داشت، ناقص بر افکند و از آن جنین ناقص دانش اسفل در آمد و اودمی ارگوس (Demiurgos) یا سازنده عالم محسوس را پدید کرد. کلمه دمی ارگوس از دموس (Demos) بمعنی مردم و ارگن (Ergon) کار، ترکیب شده است. دمی ارگوس عالم محسوس را ساخت، از اینرو گیتی یا عالم محسوس ناقص و فاسد است و آزاد شدن از آن لازمی است. همه ایونها یا حقایق پاینده متفقاً مسیح را پدید کردند و او را واسطه دانش و ناجی بشر قرار دادند. والن تینوس، مردم را در سه طبقه تقسیم کرده است :-

(۱) آنهائیکه به عالیترین درجه پاکی رسیده اند.

(۲) فرزندان دمی ارگوس.

(۳) اشخاص مادی و جسمانی.

بعقیده او گرچه مسیح از دوشیزه بشر تولد شده، ولی به رحم بشری آلوده نشد و چون آبی که از لوله در آید، منزّه و پاک پدیدگشت و او دانش اسفل را از آلودگی پاک خواهد کرد و دمی ارگوس را نیز نجات خواهد داد. افکار والن تینوس نیز در کیش مانی دیده میشوند

(۴) مانتانوس (Montanus) پیش از آنکه مسیحی بشود، کشیش

معبد ایزد سیبیله (Cybelê) بود که به یونانی کی بیله گفته میشود. مقصود از آن مادر طبیعت است مردم اناتول، بخصوص در لیدیه و فرکیه و میسیه، بت او را می پرستیدند و او را روان یا ایزد زمین و پدید کننده زندگی طبیعی از جمادات و نباتات و حیوانات و پرورنده بشر و

دهنده افزار و وسایل زندگی و نگهدارنده ملل و آبادیها گمان میکردند. چونکه مادر طبیعت است بایستی در میان صحراها و جنگل‌های سخت و کوهستان با چاکرانش همواره بگردد. همراهانش مشعلها بدست دارند و باهنک طبیعت میخوانند و میرقصند. کشیش معبدش که خنثی بود، گالی (Galli) خوانده میشد. ایزد اتس (Attis) عاشق سیبیله است، و او ایزد سبزه و گیاه است. پرستش سیبیله را یونانی از آسیای کوچک برگرفتند و او را با «ره» (Rhea) ایزد کریت یگانه نموده، «کی بیله ره» خواندند و رومیها در سنه ۲۰۴ پیش از میلاد پرستش او را در کشور خود برپا نمودند. در افسانه‌های ایزدان یونان، سیبیله مادر زیوس است.

مانتانوس چون کیش مسیحی را پذیرفت، ادعا کرد که باو الهام میشود و گفت که ظهور دویم مسیح نزدیک شده. مانع از تأهل نمیشد ولی تأهل دویم را مکروه میداشت و مجرد را می پسندید. زنان را احترام مینمود، از اینرو میان مانتائی‌ها، زنانی پیدا شدند که کشیش روحانی بلکه رتبه رسول را داشتند. طریق مانتانوس مطلوب واقع شده، در روم و شمال افریقه و دیگر جاها در خاور و باختر، پیروان یافت و گرچه متشرعین مسیحی آنها را خارج از مذهب و دهری گفتند، ولی طریق آنها تا قرن هشتم میلادی دوام نمود و اثر هائی از آنها در جامعه اروپا باقی مانده است.

چنین است مختصر تاریخ فلسفه ناستیک، که برای دانستن کیش مانئی و برخی از رسوم مسیحی آگاهی از آن لازم است.

مانئی و فلسفه او

یکی از بزرگترین دانشمندان ایران که در عصر اشکانیان پدید گشت و زمان ساسانیان از دنیا در گذشت مانئی بود. تفصیل سرگذشت

و آموزش او در جلد سیوم این کتاب بیان میشود، مختصر اینکه در سنه ۲۱۵ یا سنه ۲۱۶ میلادی، یازده سال پیش از انقراض شاهی اشکانی و مغلوبیت ارتبان پنجم تولد شد. مادرش اشکانی و پدرش فاتك یا پاتك از بزرگ زادگان نیشاپور بود که به همدان هجرت نمود و پس از چندی از آنجا نیز در آمده، درده، امر دینو، نزدیک به تیسفون مقیم شد و آنجا مانی تولد شده، در آغاز از پدرش که مزدی دانشمند بود، آموزش یافت. پس از آن از استادان دیگر، زبان و ادبیات و فلسفه یونان را تحصیل کرد و نیز موسیقی و ستاره شناسی و طب بیافوخت و از دین نیاکان که زرتشتی بود و ادیان دیگر نيك آگاه شد و مانند شیخ الرئیس ابوعلی سینا، در جوانی بفضایل علم آراسته گردید و در سن ۲۵ سالگی، افکار خود را انتشار داد و مؤسس کیش تازه گشته، مردم را بآن بر خواند.

فلسفه او از يك نقطه تسلسل افکار گذشته و از نقطه نظر دیگر فکری تازه بوده. معروف است که فکر او به فلسفه زروانی و ابن دیسان پیوستگی داشت و او میخواست کیشی که بعقاید زرتشتی و مسیحی و بودائی آمیخته بود، از خود گفته، مردم را به آن دعوت کند ولی در حقیقت، فکر او بررد افکار گذشتگان بود. مثلاً زروانی میگفت که نور و ظلمت زایش زمانه میباشد و مانی این اصل را نمی پذیرفت و میگفت که دو حقیقت که ضد همدیگر باشند، از يك اصل صورت نمیگیرند و ممکن نیست که زیست علت مرگ بشود و همچنین با زرتشتی موافقت نمیکرد در اینکه زرتشتی زندگی را از اهور مزدا و مرگ و شکستگی را از اهریمن دانسته، میگفت که ماده وجودی مستقل نیست و ظرف یا گیرنده وجود است، خواه آن وجود خیر باشد یا شر، یعنی ماده

از خود اراده ندارد بلکه اراده پذیر دیگران است و میدان رزم زاد و مرگ و خوبی و بدی و روشنائی و تاریکی است . پس زرتشتی یا به تثلیث معتقد بود ، و ماده را حقیقت سیوم می شناخت یا یادش رفته بود که که حقیقت ماده را توضیح بدهد . بهر صورت موقع او در خصوص ماده ضعیف بود . برعکس زرتشی ، مانی ماده و ظلمت را توأم نموده ، و جودی مستقل و ازلی و مقابل نور میدانست ، و نیز زرتشتیها اهور مزدا را براهریمن برتری میدادند ، ولی در صورتیکه هر دو وجود مستقل باشند ، واضح نمیکردند که یکی چگونه بر دیگری برتری یافت . فردوسی علیه الرحمه می فرماید . -

اگر اهرمن جفت یزدان بدی شب تیره چون روز رخشان بدی
همه ساله بودی شب و روز راست بگردش فزونی نبودی نه کاست

و همچنین بودا به علتی که شخصی باشد عقیده نداشت ، و میفرمود که زندگی سلسله جنبش هاست و همینکه زنجیر عمل شکست ، زندگی مادی انجام میدهاند و مانی برعکس به شخصیت علت معتقد بود . اگر افکار او را به گذشتگان هم مانند بکنیم ، به فکر ارسطو نزدیک میشود که او نیز ماده و قوت را از هم مستقل میدانست ، ولی در جزئیات با او نیز موافق نیست . زرتشتیها میگفتند که انسان در اراده اش ، آزاد است و از اینرو باختیار اوست که طرف اهور مزدا را گیرد و فاعل اعمال خیر بشود و در برانداختن بدی بکوشد یا به اهریمن گرویده ، کننده بدی بشود و میان گروه اهریمنان درآید و نتیجه اعمالش را در رستخیز خواهد یافت ، بفرموده مولانا بلخی . -

صورتیکه بر نهادهت غالب است هم بر آن تصویر حشرت واجب است

ولی مانی میفرماید که جنبه مادی و زندگی دنیوی ، اصلاً اهورمزدی نیست ، بلکه اهریمنی است و جفت بشر که آدم و حوا مینامیم ، آفریده اهریمن میباشد ، مگر اینکه در آنها ذره ئی از نور که حیات ایزدی و اهورمزدیست نیز محبوس گشته و آن ذره نور میباشد که از زندان جسم و عالم مادی رهائی یابد و به عالم نور پیوسته گردد . همچنین مانی عقاید نصاری را نیز رد میکند و اصلاً به مسیحی که از شکم مریم تولد شد و بردار از دنیا درگذشت عقیده نداشت . پس میتوان گفت که فکر مانی ، بکر بود و نظریه مخصوص در باره زندگی داشته ولی نکات مهم فلسفه را در پرده افسانه گفته ، که در صورت ظاهر بی اهمیت بلکه بنا بر گفته برخی از نویسندگان مغرب زمین بیهوده بنظر میرسند .

مانی میگوید که زندگی دنیوی ، نتیجه آمیزش قهری و غیرطبیعی ماده و قوت است که جسم و روان مینامیم و اینها یعنی قوت و ماده یا وجود و عدم یا نور و ظلمت ، عکس و ضد یکدیگر نیستند بلکه مقابل همدیگر میباشد . آنکه بیشتر احاطه دارد نور است که زندگی مظهر آن میشود و آنکه احاطه اش ضعیف تر است ، تاریکی و عدم محض است . این دو عالم یا دو بحر از یکطرف بهم متصل ولی از نقطه نظر کیفیت کاملاً از هم منفصل میباشد . مولوی میفرماید . -

بحر تلخ و بحر شیرین هم عنان در میان شان برزخ لایبغیان
مادامیکه این دو بحر یکی شیرین و دیگر شور باهم نیامیخته اند و هر کدام
هال طبیعی ایستاده ، سکون موجود است ولی آمیزش آنها که
غیرطبیعی است ، در بهره ئی که آمیخته شده ، اضطراب پیدامیکند که آنرا
جنبش یا زندگی مینامیم و چونکه غیرطبیعی است موقتی است و به انفصال

هر دو ، مرتفع میشود پس زندگی دنیوی خواه جزئی و شخصی یا کلی
و کائناتی باشد جاوید نیست و حقیقتی ندارد . زیرا که اگر حقیقت داشت ،
اصل مستقل بود ، تغییر نمی پذیرفت و آنچه موقتی و جز از حقیقت است
اهریمنی است و جنبه مرگ بر آن غالب است . آن زندگی یا ذره حقیقت
که در عالم مادی گیر کرده بدانش و زیست پاینده میباشد و ممکن نیست
که هیچ گونه تغییر بکند یا اثر پذیر باشد . پس زندگی بردو نوع است .
یکی حقیقی و پاینده و دیگر زندگی نما ، که موقتی و نا پایدار و بقول
عرفاء سایه وار است . اگر انسان میرنده را بنظر آوریم زاده اهریمن
و اگر ذره حقیقت که در اوست تصور بکنیم ، حقیقت پاینده است .
مولوی میفرماید . .

مرغ بر بالا پران و سایه اش	میرود بر خاک پراّن مرغ و ش
ابلهی صیاد آن سایه شود	میدود چندانکه بی مایه شود
بی خبر کان عکس آن مرغ هواست	بی خبر که اصل آن سایه کجاست
تیر اندازد بسوی سایه او	ترکش خالی شود از جستجو
ترکش عمرش تهی شد عمر رفت	از دویدن در شکار سایه تفت

پس همه ذرات نور از يك بحر وجود در عالم مادی و جسمانی به اشکال
مختلف درآمده اند و حبس شده اند ، بفرمایش مولوی .

منبسط بودیم و يك گوهر همه	بی سر و بی پا بدیم آن سر همه
يك کهر بودیم همچون آفتاب	بیگره بودیم و صافی همچو آب
چون بصورت آمد آن نور سره	شد عدد چون سایه های کنگره
تفرقه در روح حیوانی بود	نفس واحد روح انسانی بود
روح انسانی کنفس واحد است	روح حیوانی سفال جامد است

واصل یا حقیقت ذرات محبوس، بحر یگانه و ازلی وابدی است یا بگفته مانئی پدر زندگیست و آنرا عالم نور یا بحر وجود نیز میفرماید و آن گوهر فرد از همه آلائش پاک و منزله و جاودانی و اصل دانش و راستی، توانا ودانا به وجود خود میباشد، پس از بیان این دو حقیقت مانئی، تکوّن کائنات را چنین شرح میدهد که ماده از حدود خود تجاوز کرد و خود را در عالم نور در آمیخت و از آمیزش غیر طبیعی آن هیجان و اضطرابی پدید شد و پدر زندگی برای دفع آن استحضارات زیر را نمود :-

مانئی لفظ زادن یا آفریدن را استعمال نمیکند، شاید بعلت اینکه موجود نمودن، معدوم، بنابر فکر فلاسفه، ممکن نیست یا مجبوریم بگوئیم که آنچه معدوم است نیز وجودیست که علم بحقیقت خود دارد و این معدوم نمیشود، بلکه قسمی از وجود میگردد، و از آنجائیکه پدر زندگی «لم یلد ولم یولد است» میباشد مظهری از خود حاضر بکند، از اینرو کلمه استحضار را استعمال نموده است که در قرآن به کن فیکون اشاره شده، استحضار نخستین. - مادر زندگیست که بزبان فلسفه عقل کل میباشد و آنرا در نوشته های مانوی رام راتوخ یا دهنده رامش گویند. ترکیب این نام از رام که در اوستا رامن بمعنی آرامش و سکون است و رات یارد بمعنی بخشنده یا بخشایش است و بدیهی است که عقل صحیح، انسانرا سکون و آرامش میدهد. یکی از معانی کلمه ار مائتی در اوستا، مادر زمین است. این لفظ از ریشه اره (Arâ) بمعنی زمین میباشد. «رام راتوخ» مانوی در مفهوم بسیار عالتر از مفهوم ار مائتی است. رام راتوخ یا مادر زندگی، در نوبه خویش، مرد نخوین (نخستین) را خواست. این نام نظیر لفظ پرورشه میباشد که در ضمن فلسفه سانکهایه بیان شد،

و تثلیث مذکور یعنی پدر زندگی و مادر زندگی و پسر یا مرد نخوین ، نظیر تثلیث مهر پرستان و مسیحیان میباشند. بزبان فلسفه مرد نخوین را باید روان کل گفت که داوطلبانه در عالم مادی خود را افکنده آن را زنده نما میدسازد. این نکته را مانی چنین گفته که پدر زندگی ، مرد نخوین را برای دفع تاریکی مأمور نمود. مرد نخوین یعنی نفس کل باشتیاق و میل خود داخل عالم مادی نگشت ، زیرا اگر باشتیاق میآمد ، پس از در آمدن ، در او اضطراب پیدا نمیشد ، و از خود پنج فرزند استحضار نمود. پنج فرزندان ، او پنج حواس روحانی بودند و مجموع آنها را در نوشته مانوی ، پنج امهر اسپندان (Amharaspandan) نامیده اند ، و این پنج حواس غیر از پنج حواس عادی میباشند. مولانا بلخی میفرماید :

پنج حسی هست جز این پنج حس

آن چو زرسرخ و این حس ها چومس

حس خفاشت سوی مغرب روان

حس دُر پاشت سوی مشرق روان

حواس مذکور را مرد نخوین که خرمزته (هرمزد) نیز گفته شده ، زره یا جامه رزم خود نموده بسوی اهریمن شتافت و در نبرد از او خسته گشته ، بدهوش شد و پدر را بیاری خواست. در انجیل مرقس میگوید که چون حضرت مسیح را به دار زدند و چند ساعت بر دار ماند باآواز بلند گفت ، ایلوئی ایلوئی لما سبقتنی یعنی الهی الهی چرا مرا وا گذاردی . نظیر این کشمکش و تحمل آزار در شاهنامه ، افسانه کیومرث و پسرش سیدامك است که بدست دیو کشته شد. فردوسی میفرماید :-

بگیتی نبودش کسی دشمننا جز اندر نهان ریمن اهریمننا

کیو مرث این خود کی آگاه بود	که تخت مہی را جز او شاه بود
یکایک بیامد خجسته سروش	بسان پری یلنگینه پوش
بگفتش براز این سخن بر بشر	که دشمن چه سازی همی با پسر
سخن چون بگوش سیامک رسید	ز کردار بد خواه دیو پلید
پوشید تن را بچرم پلنگ	که جوشن نبود آنکه آئین جنگ
سیامک بیامد برهنه تن	بیاویخت با پور اهریمن
بزد چنگ وازونه دیو سیاه	دو تا اندر آورد بالای شاه
فکند آن تن شاهزاده بخاک	بچنگال گردش کمر گاه چاک

پدر زندگی بیاری پسر ، استحضار دوم نمود که بگفته حکماء تعیین
ثانی میشود و ایزدان زیر پدید شدند :-

(۱) روشنان فریانک یا دوست روشنائی که او را ایزد روشن شهر
و مهران روشنان و نرسف یا نرسپ نیز گفته . نرسپ در اوستا نایروسن هه
(Nairyō sanha) میباشد و معنی آن « او که سخن او برای مردان
است » . بعقیده زرتشتیها مظهر آتش مقدس و آورنده پیام ایزدی است .
بزبان مسیحی « روح القدس » و در گفته عرفاء عشق یا قوه ایست که علت
کمال هر شئی میشود و در بشر شوق و ذوقیست که از او نواقص بشری را
دور کرده ، بکمال بشریت میرساند و لازمه آن استغراق و توجه تام بسوی
حقیقتی است که از همه نواقص منزّه است و او را حسن کامل نیز گویند .
روشنان فریانک یا عشق ، عاشق را از حسن مجاز که حسن نیست ولی
حسن نماست بسوی حسن حقیقی رهنماست . او که در بحر عشق فرو
رفت ، بگفته شاعر ، بحر یست بحر عشق که آنرا کنار نیست ، از خود
بیخبر و غرق آن دریای بیکرانه میشود ، و خودی جزئی خویش را فراموش

میکند. عشق به حسن مجاز، چونکه در حقیقت حسن نیست، بلکه پرتو حسن او را حسن نما کرده، گذشتنی و گذاشتنی است، مولوی میفرماید:--
 زانکه عشق مردگان پاینده نیست چونکه مرده سوی ماآینده نیست
 عشق زنده در روان و در بصر هر دمی باشد ز غنچه تازه تر
 عشق آن زنده گزین کو باقی است وز شراب جان فرایت ساقی است
 روشنان فرنايك به نوبه خویش ..

(۲) بام یا بان را یعنی بڏا یا سازنده که در اوستا بنام گیوش تشن (Geush - tashan) یعنی سازنده گاو یا گیتی گفته شده، خواست و مقصود از این استحضار این است که چون عشق غلبه کرد، بالطبع عمل آغاز میشود، یعنی عمل نتیجه عشق است و عشق را مظهر می شود. مولوی میفرماید ..

اول فکر آخر آمد در عمل	نسبت عالم چنان دان در ازل
میوه ها در فکر دل اول بود	در عمل ظاهر بآخر میشود
چون عمل کردی شجر بنشاندی	اندر آخر حرف اول خواندی

ازيك اندیشه که آید در درون صد جهان گردد بیکدم سرنگون

و بان یا بڏا به نوبه خویش ..

(۳) واد زیوندگ یا بادزنده (یا روح منفرد قدسی) را خواست

و او پنج فرزند زیر را استحضار نمود ..

(۱) مان بد (در اوستا نماه پایتی) یا پاس شکوه یا ذکاوت

(۲) وش بد (در اوستا وش پایتی) یا شاه وقار یا دانش

(۳) زند بد () زانتویایتی) یا آدم نورانی یا قوه ممیزه

(۴) ده بد (در اوسنا دانهوپایتی) یا شاه فریا قوه فکر

(۵) پاهرگ بد (پتھراپایتی) یا اطلس یعنی بردارنده

یا حزم و اراده

لفظ پتھرا یا پسرا به هندی « پھرا » و بفارسی کنونی پاس ، میشود . و این تثلیث (روشنان فرنايك - بان - واد زیوندك) یا تعیین دوم ، برای نجات مرد نخوین ، به ته تاریکی فرو رفته ، او را از آنجا در آوردند ، ولی بهره ای از افزار نورانی او را اهریمن تاریکی بلعیده بود و برای پس گرفتن و در آوردن آن ، پدر زندگی به همراهی ایزدان مذکور ، کائنات را ساخت که آمیخته از نور و ظلمت است و تدریجاً بواسطه زندگی دنیوی و مادی که زندگی حقیقی نیست ، بلکه زندگی نمانست ، نور فرو برده ، از تن اهریمن کشیده میشود ، و هر گاه همه آن کشیده شد ، تاریکی بجای خود میماند و زندگی دنیوی مادی بانجام میرسد ، زیرا که آمیزش غیر طبیعی است . بفرموده قرآن ، و یبقی وجه ربك ذوالجلال والاکرام ، عالم نور ، مانند پیش ساکن و جدا می شود و می ماند .

باین ترتیب از شکست مرد نخوین و آمیزش بهره ای از نور با تاریکی ، و کوشش تاریکی که آنرا نگهدارد ، کشمکش ماده و قوت یا تاریکی و نور یا جسم و روان آغاز گشت و زندگی مادی دنیوی پدید شد و تاریکی که بی شکل و بی جنبش و بی حسن و نظم و آگاهی بود ، شکلی پیدا نمود ، و جنبشی کرد ، و دارنده حس ناقص گشت ، و حسن مجازی یافت ، و به آگاهی ناقص خودپسند شد ، و برعکس نوری که در آن زندانیست ، مانند یوسفی که در چاه حبس بشود ، یا بدیهی تر

چون بخاریکه در ماشین گیر بکند ، و اضطراب آن برای خروج ، علت جنبش ماشین گردد مضطرب و کوشان است که از این زندان رها شود و بفرمایش مولوی ، بزبان حال میگوید ..

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش
من بهر جمعیتی نالان شدم جفت بد حالان و خوشحالان شدم
هر کسی از ظن خود شد یار من وز درون من نجست اسرار من
و پدر زندگی ، این زندگی مادی را موقتاً برای نجات دادن نور روا داشته . مانی در این خصوص مثلی آورده میفرماید ..

چوپانی برای حفظ گوسفندانش گودالی کند و در آن بزی گذاشت ،
گرگ آنرا دید و طمعش جوشید ، برای خوردن بز بگودال درافتاد . پس
چوپان به تردستی بز را بیرون کشید ، و گرگ همانجا ماند .

پس از رهایی مرد نخوین واد زیوندك ، دیوان یعنی همدستان
اهریمن تاریکی را بکشت و از گوشت و استخوان و پوست آنها ، ده آسمان
و هشت زمین را بساخت . نظیر این افسانه فلسفی ، در کتب باستانی هند
و زرتشتی نیز نوشته شده . مقصود این است که صورت ظاهر کائنات از
ماده محض میباشد که در آن نور محبوس است و از بهره نوریکه از دیوان
مقتول رها شد ، ماه و خورشید و ستارگان و بروج آسمانی و کهکشان
درست شدند ، یعنی اینها اثر مخصوص در بالیدگی و زندگی جانداران
دارند . پس آن سه چرخ از آب و آتش و باد پدید آورد و همه اینها
بحرکت درآمدند ، تا بهره نور محبوس را از ماده کاملاً برکشند . پس از
انجام دادن کلیات کائنات ، بجزئیات پرداخت و پدر زندگی استحضار
سیوم یا تعین سیوم را خواست و آن ..

(۱) بغ مسه یا خداوند مهر است که پیامبر سیوم نیز خوانده میشود، بعقیده مهر پرستان واسطه میان آفریدگار و آفریده شدگان و بگفته مسیحی، حضرت مسیح شفیع و بهبودکننده بیماریهای اخلاقی و روحانی و به اصطلاح عرفای اسلام، «دل» است که يك رخ او رو به حقیقت و رخ دیگر رو دنیا یا رخی سوی روح قدسی و رخ دیگر سوی نفس حیوانیست. نور حقیقت را میگیرد و عالم یا نفس حیوانی را منور میسازد میان مانویها معروف بود که بغ مسه ایزد دو پیکر است، و نیمه چهره او چهره زنی بسیار جمیله و دلکش و نیمه دیگر صورت جوانی بسیار خوش صورت و دلیر و از این دوشکل فرزندان اهریمنان تاریکی را بخود متوجه میسازد، اگر اهریمن زن است در نظر او بصورت مرد جمیل نمایان میشود و اگر مرد است در نگاه او بانوی جمیله مینماید و از این دلبری و دلکشی، بهره نوری که در آنها زندانیدست میکشد و نجات میدهد. نزد هندوان، نظیر این تمثیل، ایزد شیوا میباشد که او نیز دو پیکریست، نیمه بصورت زن و نیمه دیگر بصورت مرد است. عرفاء از ستایش دل، نظم و نشر خود را پر کرده اند. بگفته خاقانی علیه الرحمة دل من پیر تعلیم است و من طفل زبانداش

دم تسلیم سر عشر و سر زانو دبستانش

و عارفی میفرماید،

دل اهر بارگاه محرمیست	دل اساس کار گاه آدمیست
دل پذیرفت آنچه عالم بر نتافت	دل بدانست آنچه عرش اندر نیافت
بلبل جان را به باغ او نشست	شاه باز معرفت او را بدست
وصف شیطانی و رحمانی در او	ملك روحانی و جسمانی در او

گاه انس و گاه قرب و گاه عین چونکه شد گردنده بین الاصبغین
 در میان نفس و جانش مستقر آن یکی چون مادر و دیگر پدر
 روح تو آبست و نفست همچو خاک زین دو هر چه زاید آن فرزند پاک
 سوی هر دور و زو شب گردان بود نام او قلب از برای آن بود
 روی دل چون صیقلی شد بی گمان عکس انوارش بدل بینی عیان

(۲) دوشیزه یا کنیز روشنائی در اوستا « اوشه » (ushah) یا بامیه (Bāmya) و در رگ وید « اُشس » (ushas) و به اصطلاح عرفاء باید تجلیات و الهام ایزدی باشند. مولانا بلخی میفرماید :

آن خیالاتیکه دام اولیاست عکس مهر و یان بستان خداست
 نور حق ظاهر بود اندر ولی نیک بین باشی اگر اهل دلی

در برخی از نوشته مانویان، دوشیزه روشنائی و بغ مسه یا مسیح و وهومن یا بهمن، يك تثلیث سیوم را تشکیل میدهند و مجموع آنچه ذکر شد، باطن و ظاهر عالم کبیر و عالم صغیر را با تمام رسانیده، کاملاً اسباب رهایی نور شدند.

مقصود از زندگی بشر

بنابر فرموده مانی این است که او در رهائی نوری که در او زندانیدست بکوشد و از تاریکی اهریمنی که ماده میباشد آزاد سازد و از فریب و نمایش ظاهری اهریمن که لذتهای دور از حقیقت را در نظر او حقیقی مینماید، فریفته نشود یا بگوئیم حقیقت انسان که ذره‌ئی از نور پدرزندگیست، با پدر هم آهنگ شده و از بند اهریمنی خود را آزاد نموده به پدر بپیوندد. براساس این فکر مانی تهذیب اخلاق را شرح میدهد و میفرماید که آنچه در دنیا برای نفس حیوانی ما عزیز و لذیذ است در حقیقت

ناچیز و مکروه است. از جمله زناشوئی، یا شهوت‌رانی، تولید و تناسل، ریاست، شهرت، ثروت و غیره و غیره. اینها را خواهش نفسانی یا نفس اهریمنی در نظر ما جلوه میدهد و آنچه حقیقت ندارد، خوشنما و حقیقت‌نما میسازد و در اصل دامیست که میخواهد در آن نور را مقید نگهدارد و مانع آزادی آن گردد.

پس دوری از لذت‌های مادی لازم است و از اینرو ریاضت و نفس کشی و تجرد و بی‌آزاری را برای اشخاصیکه از طبقه برگزیدگان یا روحانیون بودند، لازم میدانست، اینها مجرد می‌زیستند و از خواهش‌های شهوانی سخت پرهیز میکردند و سالی سه ماه یا هر ماهی هفت‌روز روزه می‌گرفتند و قانع میشدند بخوراک روزانه و جامه سالانه، یعنی باندازه‌ایکه خوراک یک‌روز و لباس یکسال داشته باشند، قناعت میکردند. جاندار را آزار نمیرساندند، بلکه نباتات را نیز بی‌هوده پامال نمیکردند، از خوردن گوشت پرهیز مینمودند، دروغ نمیکفتند و بخل نه‌می‌ورزیدند و از بت‌پرستی و جادو و ریا سخت اجتناب میکردند، و بایستی همه وقت در حالت سکون و خورسندی و توکل زندگی بکنند. از آنجائیکه چنین قیود را، همه کس نمیتوانستند متحمل بشوند، جامعه را بدو گروه بزرگ تقسیم کرد. گروهی که جویندگان حقیقت و طالب نجات می‌باشند و گروهیکه هنوز استعداد چنین اراده و عمل را ندارند، و شنوندگان نامیده میشدند. آنها نمیتوانستند يك زن عقد بکنند، گوشت بخورند و بامور دنیا پردازند و در کفاره آن بایستی، به طبقه برگزیدگان یاری کنند. این طبقه بندی مانی. شبیه است به تقسیم‌ی که بودا نموده بود. عبادت. - مانوبها نماز بجا می‌آوردند و هنگام پرستش سرود

می خواندند و بگناه و خطای خود اعتراف کرده ، آمرزش میخواستند ،
زکوة میدادند ، و به برگزیدگان همراهی و خدمت میکردند

پس از آنکه مانی در گذشت و چنانچه گفته اند بر دار کشیده
شد و بعقیده مانویها شهید گشت ، پیروانش روز شهادت او ، مجلسی
منعقد میکردند که آنرا بیمه (Béma) مینامیدند و یاد از رهنمای خود
میکردند و آنروز را بسیار اهمیت میدادند و رسومى بجا میآوردند که
تفصیل آن تا کنون معلوم نشده .

عدد پنج و هفت و دوازده اهمیت داشتند ، که اکنون نیز میان
ایرانیان دارند . و پیروان مانی در طبقه های زیر منقسم میشدند .-

(۱) استادان یا فرستگان

(۲) موبدان یا اسپیسگان

(۳) پیران یا مهستان

(۴) برگزیدگان یا ویزیدگان

(۵) شنوندگان یا نیوشگان

و این گروه پنج گانه ، بترتیب دیگر در سه گروه قسمت میشد .-

(۱) گروه برگزیدگان ، که از آلودگی دنیا پاک شده ، یا بزبان

مانوی ها ، نور محبوس خود را آزاد نموده ، بعالم نور یا بحر وجود
می پیوندند .

(۲) شنوندگان ، که اگر وظایف خود را درست بجا آورند ، امید

است که در آینده بصورت و اخلاق برگزیدگان بدنیا برگردند ، و نواقص
را دور کرده ، تدریجاً نور محبوس را آزاد سازند . بنابراین مانی به يك
تناسخی نیز معتقد بود که تفصیلش معلوم نشده .

(۳) گروهیکه مادی محض و در تاریکی جهل میباشند باید به تاریکی پیوست بشوند ، زیرا که نور در وجود آنها نیست و تنها زایش اهریمن میباشند . بفرموده مولوی ..

تلخ با تلخان یقین ملحق شود کی دم باطل قرین حق شود
در قرآن نیز نظیر این سه گروه در سوره واقعه چنین فرموده ..

(۱) السابقون

(۲) اصحاب یمین

(۳) اصحاب شمال در توصیف این سه فرقه ، آیات قرآن

با بیان مانوی شباهت دارند .

همچنین فلاسفه هند مدارج اخلاق و تهذیب انسان ، بلکه همه اشیاء را سه قسمت کرده اند ..

(۱) ست (sat) نیکی محض

(۲) رجس (rajas) امتزاج نیکی و بدی

(۳) تمس (tamas) تاریکی محض

و عرفاء اسلام نیز همچنین تقسیم دارند . مولوی میفرماید ..

در حدیث آمد که یزدان مجید	خلق عالم را سه گونه آفرید
يك گروه را جمله علم و عقل وجود	او فرشته است و نداند جز سجود
نیست اندر عنصرش حرص و هوا	نور مطلق زنده از عشق خدا
يك گروهی دیگر از دانش تهی	همچو حیوان از علف در فربهی
آن سیوم هست آدمی زاده بشر	از فرشته نیمی و نیمیش خر
نیم خر خود مایل سفلی بود	نیم دیگر مایل علوی بود
تا کدامین غالب آید در نبرد	زین دو گانه تا کدامین برد زد

فرقه مادی و پست ، هم چنانکه بصورت انسان بدنیا آمدند؛ بسیرت حیوان از دنیا میروند. بر عکس مهرپرستان ، در کیش مانی ، زن در تکمیل اخلاق و روحانیت با مرد مساوی بود . هردو در عبادت و رسوم دین شریک میشدند و هردو بمدارج بلند روحانی که طبقه برگزیدگان بود ، میتوانستند ، برسند . در مقابل هشت طریق بودائی ، مانی هفت مهر دینی و اخلاقی داشت . چهار از آنها مخصوص بعقیده و سه دیگر در عمل که دستور زندگی و معیشت و اصول اخلاق بودند .

چهار مهر نخستین از این قرارند :

- (۱) مهر . عشق و صمیمیت به پدر زندگی
- (۲) ایمان به اینکه ماه و آفتاب دو جسم نورانی میباشند
- (۳) » احترام بعناصر نورانی در مردنخوین
- (۴) » اعتراف و تصدیق به نبوت پیغمبرانی که پیش از مانی ظهور کردند

و سه مهر دیگر . -

- (۱) مهر لب یا پرهیز از سخنان ناشایسته
- (۲) مهر دست یا پرهیز از پیشه های ناشایسته
- (۳) مهر دل یا پرهیز از اندیشه های ناشایسته

سه مهر آخر نظیر سه اصل معروف زرتشتی میباشند یعنی اندیشه نیک و گفتار نیک و رفتار نیک . پرستش گاه مانویها ساده ساخته میشد. پیش از نماز ، بایستی وضو بگیرند و شبانه روز چهار مرتبه نماز بجا آورند و در هر نماز دوازده بار سجده میکردند . یکشنبه برای شنوندگان و دوشنبه برای برگزیدگان روز مقدس شمرده میشد . بعقیده مانوی ها

انسان مرکب است ، از نفس قدسی (یا نور محبوس) که حقیقت انسانی اوست و نفس اهریمنی (یا حیوانی) که تاریکی نیز گفته می شود و زاده اهریمن است و بدن نیز آلت پیشرفت هوا و هوس نفس اهریمنی است و از اوست .

چنانکه مورخین نوشته اند ، مانی بفتوای موبدان زرتشتی و فرمان شاه ساسانی بدار کشیده شد و پس از مردن ، در پوست بدنش ، کاه انباشتند ، و البته این حادثه حزن انگیز که پیروانش هر سال تذکار مینمودند . فردوسی میفرماید . -

چنین گفت کای مرد صورت پرست نـگنجد همی در سرای نشست
چو آشوب گیتی سراسر بدوست بـباید کشیدن سرا پاش پوست
همان چرمش آکنده باید بگاه بدان تا نجوید کس این پایگاه
در کیش مانی ، آیریمن (Airyaman) یکی از القاب مسیح است و آن در اصل یکی از نامهای آفتاب است که در اوستا بمفهوم شفادهنده بیماری ها و در رگ ویدا نیز مذکور شده ، دیگر تفصیل مانوی ها چونکه مربوط به عصر ساسانی است ، بشرط زندگی ، در جلد سیوم این کتاب بیان خواهد شد .

دیگر دانشمندان ایران باستان

مـثـرو و رزـنـه (mithro-barzana) یا مهر برزین . در باره او لوکین (Lucian) سنه ۱۲۰ / ۱۸۰ مینویسد که او یعنی لوکین به تحصیل فلسفه و علوم دیگر سفر نمود و بابل رسید و آنجا شخصی را بنام مهر برزین ملاقات کرد که موی سیاه انبوهی داشت و ریش او تا سینه اش میرسید و شخصی دانشمند بود و لوکین از او خواهش کرد که او را

دانش بیاموزد و رهنمائی کند . مهر بر زین خوااهش او را پذیرفت و همراه خود برگرفت و سفر نمود ، و تا یکماه هر دو در سفر بودند ، و کنار رود فرات رسیدند . مهر بر زین فرمود که لو کین غسل کند و خود را از کثافت سفر پاک نماید ، و خود رو به آفتاب ایستاد و زمانی دراز آنرا می ستود و بیک زبانی مناجات میکرد که لو کین آشنا نبود و چون از نماز فارغ شد سه بار بر لو کین آب دهن انداخت و پس رفت . او به هیچ کس از گذرندگان التفات نمیکرد . خوراک او میوه بود و شیر . شیر را با غسل مینوشید . شب ، زیر آسمان می خوابید . لو کین مینویسد ، پس از آن رو به دجله سفر کردیم تا به آن رود رسیده و آنجا مهر بر زین گیاهی بر بدن خود مالید و هنگام استعمال آن سرودی میخواند . باین ترتیب با او سفر میکرد تا اینکه دانش ایرانی یا علم مغان را از او بیاموخت و موید کامل گشت . پس از آن لو کین را دستوری داد که به میهن خود برگردد . لو کین مینویسد که هر چه از او می پرسیدم ، پاسخ میداد و شرح مینمود . جامه مغانی مادائی می پوشید و چون خواستم از او جدا بشوم ، يك عدد ساز رباب بمن داد .

زرتشت . اپولیوس مدورائی (Apuleus of madaura) سنه ۱۷۰ ، ۱۲۴ میلادی در کتابش بنام فلوریدا ، مینویسد که حکیم فیثاغورث را چون شاه کمبوجیه همراه خود بایران میبرد در اثنای سفر فیثاغورث زرتشت نام دانشمندی را ملاقات کرد و از او علم دیانت مغان فرا گرفت . این زرتشت ، البته بجز زرتشت معروف است .

گاو ابرو (Gobryas) بفارسی باستان گاو برووا ، بنابر نویسندگان یونان دانشمند ایرانی بود . از زندگی او بیش از این چیزی نه نوشته اند . در فروردین اوستا (یشت) نیز دانشمندی بنام گاوروی (Geurvi) ، مذکور شده است .

هوتنو ، به یونانی 'اتانس یا استانس و بفارسی هخامنشی اوتنو و بفارسی کنونی « خوش تن » نام چندین نفر از دانشمندان ایران است که مورد خین یونان ذکر کرده اند ، از جمله دانشمندی بود که همراه خشایارشا بیونان رفت و آنجا تبلیغ کیش زرتشتی نمود و نیز دانشمندی باین نام ، عصر اسکندر بوده و یلنی بزرگ مینویسد ، نخستین کسیکه در جادو (magic) کتابی نوشت ، هوتنو بود و مینوکیوس فلاکس (minucius flax) که نویسنده همعصر قیصر هدریان (Hadrian) و انتونیوس پیوس بود ، مینویسد که هوتنو نام یکی از مؤبدان ایران بود که در دانش و فصاحت و بلاغت معروف شد و کسی بود که خداوند را چنانچه میبایست ستود و به وجود دیوان و غولان عقیده داشت و در علم طب و گیاه شناسی کتابی نوشته و کدورا از درختهای خود رو شمرده است . کیرین (cyrian) که در قرن دوم مسیحی بود ، مینویسد که بنا بر عقیده هوتنو علم بذات الهی و همچنین دیدار او ناممکن است و او به وجود فرشتگان عقیده داشت و پس از زرتشت در ستاره شناسی بی پایه بزرگی رسید و از حرکات سیارگان آگاه بود و طالع مولود را دیده از آینده او خبر میداد .

از همه این نوشته ها آنچه مفهوم میشود این است که يك یا چند نفر بنام هوتنو ایرانی بودند و میان نویسندگان یونان و روم ، بدانش و کمال شهرت داشتند ، بویژه در فلسفه و دیانت و طب و ستاره شناسی .

واستریو فشویس (Astram psychos) که باید لقبی باشد ، یکی از دانشمندان و ستاره شناس ایران در عصر هخامنشی بود . در اوستا این نام مذکور شده است (رجوع شود بفروردین یشت فقره ۸۹) و کتاب زرتشتیه در گاتا از گایگرو و نشمان .

آریارث پنجم. پادشاه کپودوکیه، حکمت یونان را خوب میدانست و بگفته مورخین پادشاه با علم و عمل بود و علماء و ادباء را تربیت میفرمود و مروج تهذیب و علوم بود.

ارته بازو - پادشاه ایرانی نژادارمنستان و همعصر هوراروده، شهنشاه اشکانی، زبان و ادبیات یونان را بخوبی میدانست بلکه بشیوه یونان، تمثیل حزن انگیز (tragedy) مینوشت و در تاریخ نیز تصانیف داشت. رجوع شود بتاریخ روم از مری ول (merivale).

فرهاته اول - یا اشك پنجم، پادشاه اشکانی، دانشمند و باهمت بود. زبان یونان را نيك میدانست و بآن زبان سخن مینمود و صاحب تصانیف بود، از جمله کتابی بر لشکرکشی دمتریوس باختری بر هندوستان نوشته است که تا هزار سال پیش نسخه آن یافت میشد. مورخین قرن هشتم و نهم میلادی نوشته اند که آن کتاب را دیده و مطالعه کرده اند و معروف است که مناندر نام از منسوبین دمتریوس باختری، فرهاته را در تألیف کتابش کمک میکرد. مهرداد کبیر پانت و هوراروده پادشاه اشکانی نیز از نویسندگان عصر باستان شمرده میشوند. این است مجملی از ادباء ایران باستان.

داد و دستور، رسوم و اخلاق ایرانیان عصر اشکانیان

خانواده پیشدادی که در اوستا «پرزانه» گفته شده بنابر شاهنامه از هوشنگ آغاز شد و بگرشاسپ پسر زو منقرض گشت. از مقنین آن عصر بنا بر اوستا، ارو و خشیه (Uruvakhshya) برادر گرشاسپ و پسر تریته (Thrita) بود. در گرشاسپ نامه اسدی و ملحقات شاهنامه اثر ط پدر گرشاسپ است، پس اثر ط باید تریته باشد. بنا بر اوستا تریته نخستین

دانشمند و پزشك آریای ایران بود. در نوشته هندی، منومقنن آنسرزمین از نژاد یمّا میباشد و در ایران ارو و خشیه و گرشاسپ نیز از نسل یمّا (yima) میباشد، که بفارسی کنونی جمشید گفته میشود، و این اتفاق که قدیم ترین آئین دهندگان آریای ایران دهند، ازیک نسل میباشد، یا اتفاقی است یا اینکه افسانه ایست که بهم ارتباط دارد. آنچه به منو نسبت داده اند، مفصل است ولی از ارو و خشیه به جز نام، اطلاعی دیگر نداریم. در اوستا، سیدنه (saena) نیز یکی از دانشمندان عصر باستان است که در شاهنامه سیمرغ گشته. در دیگر ممالك دنیا، همورابی (۲۱۰۰ پ. م) در بابل، و موسی، میان بنی اسرائیل ولی کرگوس (Lycurgus) ۹۰۰ پ. م، در یونان و پس از او دراکن (dracon) ۱۶۲۱ پ. م و سولن، و در روم بنا بر نوشته مورخین آنجا رومولوس (Rumulus) و پس از او نوما (Numa) و سرو یوس تولیوس (Servius Tullius)، مقننین بزرگ بودند. اگر از دنیای افسانه، بیرون آمده، بعالم تاریخ بنگریم، از آغاز شاهی هخامنشی تا انجام آندولت، حکماء و شعراء و ادباء و فلاسفه بزرگ در شرق و غرب پیدا شده اند. میتوان آن عصر را دوره فلاسفه و شعرا گفت، ولی در آن عصر تاریخ ایران نام دانشمندی چون افلاطون و سقراط یا ارسطو ندارد. نویسندگان بزرگ نوشته اند که «آئین ایران تغییر ناپذیر است» یعنی ایرانیها چنان به بجا آوردن آئین کشور پابند بودند، که در اجرای آن هیچ گونه مسامحه نمیکردند. ملل خارجه، بجزیهود باین حقیقت پی نبرده، برخی از شاهان ایران را سفاک و بیرحم گفته اند، و حقیقت این است که آنها در اجرای آئین سخت گیری کرده اند، بزرگترین دادور کشور، در ایران، شخص پادشاه بود، ولی او سازنده آئین نبوده، بلکه دانشمندان روحانی بودند و پادشاه نمیتوانست به آئین

کشور ، مخالفت کند یا کم و بیش نماید ، پس پادشاه ، اجرا کننده آئین بود که ملت و دولت می پذیرفت . پادشاه دادوران بهر سوی کشور می فرستاد و مراقب بود که آنها در دادوری کوتاهی نکنند و اگر بسبی می کردند ، بسزای بسیار سخت میرسیدند ، که در نظر یونانی ظلم بود . از جمله شهنشاه کمبوجیه ، سی سامنس نام شخصی را منصب جلیل سردادور یا قاضی القضاات داد و او رشوه گرفت و آنچه ناروا بود ، روا نمود ، پادشاه فرمود که او را کشتند و پس از آن پوست او را درآورده ، بر مسند دادوری گسترده ، که جانشین او نتیجه رشوه ستانی را همواره در نظر داشته باشد و از آن پرهیز کند . اردشیر اول در اجرای داد ، چنان سخت و دقیق بود که چون شنید يك نفر دادور بر خلاف حق فرمان داده ، فرمود او را زنده سوزانند . این گفته مورخین یونان است و ممکن است که کشتن را بسوزاندن مبدل نموده اند ، زیرا که ایرانی ها آتش را مقدس می شمردند و از آلايش پاك نگه میداشتند ، و پلیدی در آن نمیسوزانند . باری ، این اندازه صحت دارد که ایرانیهای باستان ، بآئین شان سخت پابند بودند . پادشاه که برای نام ، مالک جان و مال رعایا بود ، باستثنای گناه کاران سیاسی ، بنا بر آئین کشور ، نمیتوانست کسی را بگناه نخستین بکشد ، بلکه یکنفر ایرانی توانگر ، بنده زر خریدش را ، بر گناه اول سزا نمیداد . البته کسی که بر پادشاه عاصی میگشت ، یا خیانتی بزرگ مینمود ، سزای او بریدن گوش و بینی بود یا گاهی دست راست نیز می بریدند و اگر در میدان رزم کشته نمیشد و گرفتار میگشت ، بر دار میکشیدند ، چنانچه داریوش در کتیبه میگوید . -

fravartish agarbita anyata abiy mâm adamshaiy,
uta nâham uta gausa uta harbanam frajanam, utashaiy

uchasham.avajam.Duvaraya maiy basta adary-Haurvashim
Kâra avaina. Pasava shim Hagamatânaïy uzmayâpatiy
akunavam.

یعنی ، فرورتش را گرفته ، نزد من آوردند و من بینی و گوش
و زبان او را (فرمودم) بریدند و چشم او را درآوردند ، و او بسته بر
در (کاخ) من بماند که همه مردم او را به بینند ، پس از آن او را در
همدان بر دار کردم .

به همین دستور ، سر و دست شهزاده کورش ، و کراسوس سردار
روم را بریدند . گاهی یکی مأمور میشد که از جانب پادشاه یا فرمانده ،
عاسی را تنبیه کند و اگر شخص گنه کار ، بزرگ زاده یا سردار یا
شهزاده بود ، تا کشتن احترام او را میگذاشتند . چنانچه شهزاده کورش
ارته پاونه را مأمور نمود که اورتس نام سرداری را بسزا رساند ، و
چون او به چادر ارته پاونه تحت حفظ مامورین میرفت ، سربازان احترام
او را مینمودند .

پس از انقراض خانواده هخامنشی و پراکندگی ایرانیان ، جامعه
ایرانی بهم خورد ، ورشته امور اجتماعی و کیشی و آئینی از هم گسیخت .
کشور های دور از مرکز سلوکوسیه ، توانستند آئین قدیم را بهتر نگهداری
کنند و آنها ئیکه نزدیکتر بودند در اثر فرهنگ یونان و مصر در آمدند
و چون اشکانیها امپراطوری تازه تشکیل دادند ، آنها مردمی بودند سلاطین
و آزاد منش و بی تعصب و چندی نگذشت که جوینده دانش نیز شدند .
اشکانی حقیقت را هر کجا می یافت میشتافت و هر کجا می شنید که
مرد دانشمند پدید شده و چراغ هدایت روشن نموده ، او از اول کسانی
بود که از آن روشنائی بهره مند میشد . شاهد این بیان ، این است که

میان متقدمین پیروان مسیح و مبلغین بودائی، چندین نام اشکانی دیده
 میشود، که بکشورهای دور از ایران، مانند چین رفته اند و زبان آنجا
 را تحصیل کرده، تصانیف و تألیفات از خود گذاشته اند، و پس از بهم
 خوردن دولت هخامنشی، و پدید شدن رسته خیز بزرگ مقدونیائی، و
 پراکندگی نوشته جات ایرانی، پادشاه اشکانی بود، که اوراق منتشر و
 ناتمام اوستا را فرمود، گرد آوردند، و تقریباً بصورت کنونی درآوردند.
 بنا بر گفته زرتشتی ها، اوستا در بیست و یک نسک یا دفتر نوشته شده
 بود و از آن تنها وندیداد، کاملاً مانده و از دیگر نسک ها برخی تا
 آخر مفقود شدند و بعضی ناتمام میباشند. از وندیداد میتوانیم احکام
 شرعی ایران باستان را بدانیم ولی این احکام متعلق بگروه روحانیون است
 و نظیر رساله های شرعی که اکنون یکی از مجتهدین بنویسد و از اینرو
 بعبارتی است که مطلوب و مرغوب همه کس نمیشود و امروز عمل برآن
 تقریباً ممکن نیست، مگر اینکه تفسیر و تأویل بشود و بنابر سلیقه کنونی درآید.

در ایران باستان دو نوع آئین بود، یکی عمومی و دولتی و دیگر
 مخصوص خانواده، و تیره. ثروت خانواده، مانند امروز پس از مردن
 صاحبش میان افراد خانواده تقسیم نمیشد، و دست مانند یا بزرگتر
 عضو خانواده میماند و او از منافع آن به افراد خانواده میداد و ریش
 سفید خانواده بود و همچنین راجع به تیره، قانونی بود که کتخدا یاوش
 پایتی اجرا مینمود. دولت در امور کلی دخالت میکرد و باز قانون عمومی
 نیز دونوع میشد یکی عرفی که اجرا کننده آن دولت بود و دیگر شرعی
 یعنی آنچه راجع به احکام عبادت و اوقاف و ازدواج و طلاق و ورث و غیره،
 در حکم محکمه شرع و بمیل مؤبدان بود و آنچه متعلق به امنیت کشور

و نظم لشکر میشد ، به اداره های کشوری و لشکری رجوع میگشت . داورها بایستی ابدأً به نفس شکایت و مدعی و مدعی الیه علاقه شخصی نداشته باشند و در اجرای حکم ، کاملاً بیطرف بمانند و آنچه حکم بکنند بدلائل به طرفین توضیح بدهند و اگر در شکایتی خود داور ، يك گونه تعلق داشت ، آنرا به داور دیگر رجوع مینمود . بعضی اوقات بیش از يك نفر داور لازم میشد که بادعای مهمی برسند ، و از اینرو دو یا سه یا بیشتر جمع میشدند و در آنصورت تصفیه با کثرت آراء میشد و آنچه حکم میدادند ، نقل آنرا به دادگستری عالیتر میفرستادند . کوی بان یا کوی پان که پولیس را مینامیدند ، مسئول بود که در حدود خود ، امن نگهدارد و ناظر حرکات ، اشخاص نا اهل باشد . زندان بان ، بایستی بورود زندانی ، نام و چگونگی جنایت او را در دفتر معین بنویسد و نگاه دارد . در هر خانواده يك نمان پایتی و نمان پیتنی ، یعنی رئیس مرد و رئیس زن میشد و این هر دو متکفل امور خانواده میگشتند . پسر بزرگ مسئول بود که در صورت توانائی ، قرض پدرش را بپردازد و اگر پدر آتشکده ئی میساخت او متولی آن میگشت و سرپرستی از برادر ها و خواهر ها مینمود و اگر مردی در زمان زندگی خود ، مالی به یکی از دخترانش میداد ، آنرا دیگر اعضای خانواده نمیتوانستند پس بگیرند . گرچه از قوانین عرفی و شرعی آنعصر درست اطلاعی نداریم ، و این اندازه نیز آنچه گفته میشود ، در عصر ساسانیان بوده که باید امتیاز مهمی با عصر اشکانی نداشته باشد ، ولی میتوان گفت که ایرانیان عصر هخامنشی و اشکانی با کثرت زرتشتی بودند و بآئین زرتشتی علاقه داشتند چنانکه نویسندگان یهود گفته اند ، که آئین ماده و پارس ، تغییر نمی پذیرد . از خوش بختی آنچه از احکام

شرع در کتب پهلوی مانده است ، کافیت که مجلی از فرهنگ قدیم را
 بدانیم . بنابر نوشته های پهلوی ، میان ایرانیان دختریکه شوهر میگرفت ،
 اگر بالغه و عاقله و دوشیزه بود و بدستوری پدر و مادر عروسی میکرد
 او را « پادشاه زن » میگفتند و او رتبه و حقوق مخصوص داشت . فرزندی
 که از او میشدند ، هم چنین در زندگی والدین و هم پس از آنها ، از فرزندان
 شرعی و صحیح آنها شمرده میشدند و اگر زن بیوه دوباره شوهر میگرفت ،
 او را « چاکر زن » مینامیدند و فرزندان او که از شوهر دوم میشدند
 نیمه از شوهر اول و نیمه دیگر از شوهر دوم محسوب میشدند و همچنین
 اگر پسری بسن بلوغ میرسید و بدون اینکه زن بگیرد ، میمرد ، پدر و
 مادرش بنام او زنی عقد میکردند و این عقد روحانی بود . پس از آن ،
 زن مذکور میتواندست ، شوهر زنده عقد بکند ولی فرزندی که از او بهم
 میآورد ، نیمه از شوهر عقد شده مرده بود و نیمه دیگر از شوهر حقیقی
 میشدند و اگر اولاد شخصی منحصر بیک دختر بود و او را شوهر میداد ،
 نخستین پسر آن دختر به جدش داده میشد که خانه اش خالی از پسر
 نباشد . زنیکه بدستوری پدر و مادر شوهر میگرفت ، او را « خود سر
 زن » خطاب میکردند و این نوع عروسی نامرغوب بود . میان ایرانیان
 باستان طلاق مرسوم بود ولی زن و مرد هر دو بالسویه ، بایستی سببی
 قوی نشان بدهند و در محکمه شرع به ثبوت رسانیده ، آزاد بشوند . توانگران ،
 اگر میخواستند بیش از یک زن تزویج میکردند یکی پادشاه زن میشد
 و دیگران کنیز یا خود سر زن بودند ، ولی عموماً همه و بویژه طبقه
 وسط به یک زن قانع میشدند . اگر کسی دختری را بعنوان دوشیزگی
 عقد میکرد و او دو شیزه نبود ، میتواندست مهریه را پس بگیرد . رسم

پسر خواندگی و برادر و خواهر خواندگی ، مانند زمان جاهلیت عرب ، در ایران نیز مرسوم بود ، و این نوع خویش ، همه حقوق خویشی را می یافت . با داشتن فرزندان ، شخص میتواند یکی را پسر خوانده بکند ، بلکه زن خواندگی نیز بوده ، یعنی چنانکه اشاره شد ، پس از مرگ زنی به روح مرده تزویج میشد و او زن حسابی و شرعی آن مرد محسوب میگشت . شگفت اینجاست که این رسم در ایران پس از اسلام نماند ولی از ایرانیهایی که به هند رفته اند ، به ندرت میان بزرگان یکی پیدا شده ، که عملاً نموده ، و این اتفاق میان مسلمانها دیده میشود . زرتشتی شنیده نشد که چنین کاری کرده باشد .

جانوران زند بار همواره مورد توجه و لطف ایرانیان بودند . مأمور خصوصی بود که از جانوران بیصاحب نگرانی و نگهداری مینمود و او را « پویاک » مینامیدند . با بندگان و کنیزکان نیز ایرانی به شفقت و رأفت رفتار مینمود و قوانینی در خصوص آنها داشتند . از جمله اگر بنده ئی ، دست بدست میان چهار نفر خرید و فروش میشد ، و اگر خریدار دوم و سیوم از او کار نگرفته به چهارمی میفروختند ، چون به چهارمی میرسید ، آزاد بود . و اگر بنده ئی ده نفر اولاد داشت ، فرزند دهمی او آزاد بود و اگر بنده ئی را صاحبش میفروخت و شرط مینمود که مالک جدید ، با او خوش رفتاری بکند ، بنا بر پیمان مجبور بود عمل بکند و اگر بنده ئی کیش زرتشتی را می پذیرفت فوراً آزاد میشد ، زیرا ممکن نبود زرتشتی به بندگی بماند . اگر مالیه شخصی به خود او تعلق داشت یعنی مربوط به املاک خانواده نبود ، چون او میمرد ، سه بهره میشد . يك بهره بزن و يك بهره به همه پسران و يك بهره به همه دختران میرسید

ولی اگر زنش، پیش از او شوهری داشته و چاکر زن بود، يك از چهار ارث میبرد و اگر یکی بدون فرزندان میمرد و پدر و مادر داشت، مالیه اش بالسویه میان پدر و مادر تقسیم میگشت. هر شخص عاقل و بالغ حق وصیت را داشت و میتواند از جانب خود يك نفر را وصی بکند. وصیت نامه، بایستی نوشته و مهر و امضا بشود و در محکمه مخصوصی ثبت گردد، و اگر ثروت در خانواده مشترك بود مانبد یا ریش سفید خانواده، نمیتوانست بدون اطلاع افراد دخل و تصرف بیجا نماید و او سرپرست و تقسیم کننده میشد. در صورتیکه کسی، شخصی را میگشت، مالیه کاشنده را تمام یا بهره ئی از آن، دولت بخویشان کشته شده میدادند. و کسیکه مرتد و بیدین میشد، محکمه شرع پس از ثبوت میتواند مالیه اش را ضبط کند و نیز اگر یکی به جادو متهم میشد، از مالیه اش محروم میگشت. در خصوص شهوت غیر طبیعی یعنی تعلق مردی به پسری، سزای بسیار سنگین میدادند و چنین فعل را ایرانیان باستان بسیار قبیح میدانستند. اگر کسی خانه یا زمینی اجاره مینمود یا رهن میگذاشت، بایستی که در تصرف گیرنده بدهد و گیرنده را لازم بود، که تصرف بیجا در آن ننماید. مستأجر میتواند، که جای اجاره را بکسی دیگر باجاره بدهد و بهره مند بشود. اگر مانبد یا ریش سفید خانواده میخواست وام بگیرد یا بهره ئی از املاك مشترك خانواده را رهن بگذارد، بایستی با اطلاع افراد خانواده بکند و در صورت ضمانت، بستانکار پس از آن از بدهکار نا امید میشد، میتواند که از ضامن مطالبه نماید. در عصر ساسانی، دولت اجازه میداد که صراف صدی سیزده، سود بگیرد و بیش از آن رسماً ممکن نبود ولی کمتر از آن نمیتوانستند بگیرند و بدهند. از

جنایت های بزرگ ، نسبت بدولت خیانت و رشوه و سرکشی و راهزنی بود و نسبت به شرع لامذهبی و انکار صریح از خداوند متعال و برای زرتشتی مرتد شدن از کیش بوده . آنچه راجع به شرع گفته شد البته در عصر ساسانی بوده ، زیرا که اشکانیها آزاد منش بودند و آزادمنشی آنها سبب رنج مؤبدان گشته بود . در صورتیکه شخص به گناهی متهم میشد و به ثبوت میرسید ، دادور از چگونگی زندگی گذشته او تحقیق مینمود و اگر میدید که در گذشته آلوده نبوده ، رعایت میکرد و اندرز مینمود و درمی گذشت ، زیرا که بنابر آئین ایران خطای اول قابل عفو بود . در مینوی خرد مینویسد که چون روان از تن جدا میشود ، تا سه روز نزدیک به تن است ، پس از آن سوی پل چنود می رود . و آنجا ایزدان مهر و سروش و رشنود کنشن (کار) او را در ترازوی داد می سنجند و سرامو کم و بیش نمیکنند . اگر کنشن نیک او بیش از بدیست رستکار میشود و اگر بدی بیش است ، سزا میدیابد و اگر همستگانی یعنی مساویست ، جائی مخصوص دارد . دروندیداد میگوید که روان چون از تن بیرون شود ، نزدیک به تن است و میگوید « اشتا اهمای بهمای اشتا کهمای چت »

(Ushta ahmai, yahmai ushta kahmai - chit) یعنی ، شادی برای اوست که از او بدیگران شادی رسیده ، پس از آن روان نیک عروج میکند ، و به آسمان پندار نیک می رود ، و سپس به آسمان گفتار نیک و از آنجا به آسمان کنشن نیک ، و بالاتر به آسمان روشنائی میرسد که مکان ایزدیست .

زبان و رسم نوشتن ایرانیان عصر اشکانیان

اگر بخواهیم دوره های زبان باستانی ایرانیان را معین بکنیم ، باید بگوئیم که دوره اول از روی قدامت لهجه ای بود در خاور ایران که

آنها باید ایرانی بلخی بنامیم و نزدیکی مخصوص بزبان آریای هند داشت که باستان ترین نمونه آن لهجه ایست که در نظم رگ ویدا می یابیم ، این دو لهجه ، یعنی لهجه رگ ویدا و لهجه بلخی ایرانی ، در اطراف کوه هندو کش بهمدیگر متصل میشوند ، در شمال و باختر کوه هند و کش بلخی گفته میشد و در جنوب و خاور ، رگ ویدائی بود . بمرور ایام رگ ویدائی ها بداخله هند ، پیش رفتند و بلخی بسیستانی و خراسان تا ماده که عراق ایران باشد ، پراکنده گشتند . بهترین یادگار لهجه بلخی ، نظم گاتای اوستاست که در زمان ترقی در شمال افغانستان کنونی و خراسان و سیستان و سغد و خوارزم وسعت یافته و صورت ادبی پیدا کرد . عبارت گاتا یا دیگر حصه اوستا را باسانی میتوان مبدل بلهجه رگ ویدائی کرد ، و هم چنین رگ ویدائی را بلخی ساخت مثلا جمله زیر به اوستائی چنین گفته شده . .

(پریجسای مزده استانه زسته)

Parijasai Mazdah Ustana Zasta

و بلهجه رگ ویدائی چنین میشود . .

(پری گچهای میده اتانه هسته)

Parigacchai Medah Uttana hasta

از اینرو ، میتوانیم بگوئیم که گویندگان دو لهجه نامبرده ، ازیک نژاد بلکه یک تیره بودند و نزدیک به همان عصر در باختر ایران شاهی ماده تشکیل شد . زبان مادائی نیز شاخی از زبانهای آریائی ایرانی بود . پس از ماده ، شاهی پارسی هخامنشی عروج کرد ، لهجه آنها نیز آریائی ایران بود . پس از ماده ، شاهی پارسی هخامنشی عروج کرد . لهجه آنها نیز آریائی و با سنسکرت هم مانند بود ، بلکه در بعضی الفاظ و آواها نسبت

به بلخی به سنسکرت نزدیکتر میشد مثلاً جمله زیر که لهجه پارسی است و در کتیبه داریوش حجاری شده ..

بگا و زرکه هیه امام بومم ادا

(Bagha vazraka hya imâm bumim adâ)

به سنسکرت چنین خوانده میشود ..

بهگا و جرکه سیات امام بهومم ادھات

(Bhaga: vajraka: Syat imâm bhumim adhât)

یا اینکه بفارسی داریوش میگوید ، ادم داریاوه اوش ، و ستاسپه یه پوترا و به سنسکرت باید خواند « اھم داریاوه اوش وستاسپس یه پوترا » بلکه نام داریاوه اوش که به لهجه بلخی داریا و هوش میشود ، بسنسکرت دھر و سوش میتوان خواند .

بسبب چنین نزدیکی و هم مانندی ، دانشمندان اروپا که از سنسکرت و برخی السنه سامی قدیم آگاه بودند ، پس از موازنه و اندازه و حدس و قیاس توانستند که کتیبه های هخامنشی را که بدیده بینندگان ایرانی طلسمی بودند ، منکشف سازند و عبارت را روشن نمایند و ریشه الفاظ را بسنجند و معانی آنرا از روی علم زبان شناسی و اشتقاق الفاظ مدلل کرده ، لقمه پخته و آماده بنویسندگان ایران بدهند . طلسم گشائی در نتیجه همت بلند و دانش پژوهی ارجمند ، دانشمندان اروپا بود ، و بهره مند شدن و زیر بار منت ماندن بهره ایرانیان شد . کتیبه های بیستون و نقش رستم و تخت جمشید و جاهای دیگر که از هخامنشیان ، بیادگار مانده ، بزبانی میباشند ، که نیاکان داریوش و کورش ، به آن زبان سخن مینمودند و در عصر داریوش و فرزندانش دیرینه شده و جای آن را زبانی دی-گر

منشعب از آن، گرفته بود. از این است که عبارت کتیبه های داریوش نسبت، به کتیبه اردشیر دوم صحیح تر و فصیح تر و کتیبه اردشیر دوم، نسبت به اردشیر سیوم، بهتر است. پس دوره هخامنشی، از نقطه نظر زبان بدو قسمت تقسیم میشود. قسمتی که فارسی خالص گفته میشد و قسمتی که بسبب تشکیل امپراتوری و آمیزش با ملل دیگر، در فارسی الفاظ السنه سامی و مصری و یونانی آمیخته شده بودند. اندازه آمیزش نمیتوان کرد. سیاست شاهان هخامنشی و اشکانی، براساس مدارا و دلجوئی و شفقت نسبت بر عایای غیر ایرانی بود. کیش و زبان رعایا را محترم میشمردند و هیچ گونه مداخله نمیکردند بلکه خودشان را شريك آنها مینمودند که فرمانده و فرمانبر، باندازه ئی همرنگ بشوند و هأنوس گردند. از این است که در کتیبه های هخامنشی، آنچه بزبان ایرانی حجاری شده، ترجمه آن را بزبانهای مهم و متداول دیگر نیز حجاری کرده اند، که رعایای غیر ایرانی نیز بخوانند و بدانند. فرمان های شاهی، عموماً به دو زبان نوشته میشد. یکی ایرانی بود و دیگر ترجمه آن بزبان بومی. باین ترتیب، در بین النهرین و سوریا و شام و مصر ممالك آسیای کوچک فرمانها صادر میشدند. در ولایتهائیکه ایرانی بودند، نیازمند نمیشدند که بدو زبان فرمان صادر کنند. ضمناً ملت آرامی که در بین النهرین و شام پخش شده بودند، بنظر میرسد که در تحصیل علوم بیشتر از دیگر ملل متوجه شدند. آرامی در اصل قومی بود که در جنوب بین النهرین و اطراف رود دجله زندگی مینمود و تدریجاً در شمال بین النهرین و شام پراکنده گشتند. نظیر اینها در هند در ایام امپراتوری تیموریه، قوم کایست میباشند که بیش از دیگران تحصیل فارسی نموده در اداره های دولتی

پیر شده بودند ، و دفاتر دولت بیشتر دست آنها بود و همچنین در جنوب هند ، گروه برهمن ، دانشجو و در اداره های دولتی خدمت میکردند ، در نتیجه ، همه کار دولت ، بدست آنها بود و اکنون نیز در صورتیکه جمعیت آنها در بعضی جا صدی دو یا دو و نیم بیش نیست ، مأمورین دولتی ، صدی هفتاد برهمن میباشدند . ممکن است ، چنین اتفاقی در عصر هخامنشی ، و بویژه زمان اشکانی نیز شده ، و خدمت دفتری با کثرت دست ملت آرامی افتاده باشد . در اواخر ایام هخامنشی ، زبان آرامی در بین النهرین و شام و مصر و آسیای کوچک بین المللی گشت و از اینرو بجای اینکه فرمان شاهی در هر ولایتی بزبان آن ولایت ترجمه بشود ، بزبان آرامی نوشته میشد ، که بیشتر از مردم ، بخصوص مردم با سواد میدانستند . بنظر میرسد که عبارت کتیبه ها پس از آنکه به ایرانی حجازی میشد ، به زبان آرامی ترجمه شده ، به دیگر ممالك شاهنشاهی میفرستادند ، اگر همه کتیبه ها ترجمه نشده باشند ، کتیبه بیستون که بسیار مهم بود ، یقیناً ترجمه شده ، که پاره آنرا یافته اند و با اصل بسیار نزدیک است . از جمله عبارت زیر به آرامی بوده :

« بار دوم دشمنان انجمن شدند و بسوی واومیدسه شتافتند که با او نبرد نمایند و در سیم (۳۰) ماه ایار نبرد نمودند و سپاه من از سپاه دشمن دو هزار و چهل و پنج نفر کشت و یک هزار و پانصد و هفتاد و هشت زنده گرفتار کرد پس از آن واومیدسه در ارمنستان منتظر من بماند .
راجع به این جنگ در کتیبه بیستون چنین میگوید :-

Patiy dùvitiyam hamitriya hangamata paraita patis
vaumism hamaranam kartanaiy. Autiyara nama dahyàus
Arminaiy, avada hamaranam Akunava Auramazda maiy

upastam àbara. vasna Auramazde kàra, hya mana, avam
kàram tiyam hamì triyam aja vasiy, pasava vaumisa, chita
màm amànàya Arminiyaiy.

یعنی ' بار دوم دشمنان انجمن شدند و بسوی واومیسه شتافتند
که با او نبرد کنند. در جائی بنام اوتیاره در ارمنستان نبرد نمودند
اورمزد مرا یاری داد بتأیید اورمزد سپاه من سپاه سرکشان را بشکست
وازانها بسیاری را کشت. پس از آن واومیسه در ارمنستان منتظر من بماند.

و همچنین يك ورق پایپروس یا کاغذ حصیری مورخه ۱۲۴ پیش
از میلاد یا سال دوازدهم شاهی داریوش بزرگ یافته اند که از جانب
فرمانده ایرانیست. در این کاغذ میگوید که کارکنان يك ناو دولتی که
در رود نیل کار میکردند، به بزرگشان بنام مهرداد، آگاهی دادند که
ناونیاژمند مرمت است و مهرداد در آن خصوص گذارشی بمأمور بالادست
خود نوشت و آن مأمور شخصی بنام ارسامه بود و در پاسخ او فرمان
داد که ناو مرمت بشود. این دو نوشته بزبان ارمائی میباشد و چونکه
هر دو مأمور ایرانی بودند، باید اولاً بزبان ایرانی نوشته ترجمه آن به
ارمائی شده باشد.

بنا بر گفته ادبای هند در هرزمانی دو زبان استعمال میشوند یکی
سنسکرت بمعنی ادبی و دیگر پراکرت بمفهوم بازاری و طبیعی
و چون سنسکرت یا زبان ادبی دیرینه میشود و قابل فهم و سلیقه زمان
نیست، جای آن زبان پراکرت، سنسکرت گشته و بجای پراکرت،
يك پراکرت تازه پدید میگردد. و این قاعده عمومی است که در همه
ملل دنیا بود و هست و ایران مستثنی نمیشود. پس زمان هخامنشی،
زبان کتیبه که ادبی بود دیرینه شده؛ در همان ایام زبانی بود که بازاری شمرده

میشد و چون هخامنشی ها از میان رفتند ، و سراسر ایران آشوبی برپا
 گشت و در همه جا زبان یونانی و مقدونیائی کم و بیش نفوذ یافتند ،
 و پس از آن اشکانی به شاهی رسیدند ، و مروج زبان بازاری گشتند و از اینرو
 زبان بازاری ، زبان رسمی و ادبی گشت و از آنجائیکه شاهان عصر پهلوی
 معروف بودند ، آن زبان را پهلوی نامیدند . شاهان اشکانی خراسانی بودند
 و از اینرو بدیهی است که به لهجه خراسانی که قسمی از ایرانی بود
 سخن مینمودند و بسبب آمیزش و همسایگی با ساکائی ها ، ممکن است که
 الفاظ ساکائی نیز در زبان شان نفوذ یافته باشند ، ولی پس از آنکه پایتخت
 به تیسفون منتقل شد از نفوذ ساکائی دور ، و در همسایگی ملل یونانی
 و سامی و کارکنان آرامی درآمدند ، از این جهت بجای الفاظ ساکائی ،
 سیلاب الفاظ آرامی و یونانی بر فارسی محیط شد . عصر اشکانی نیز به دو
 دوره تقسیم میشود . در دوره نخستین نفوذ یونانی بود و در دوره دوم جای
 آنرا آرامی گرفت . بزرگان و سرداران ایران بیشتر اوقات یا در میدان
 رزم کر و فر مینمودند یا بشکار و بزم خوش میگذراندند و از اینرو کار
 نوشتن و دفترداری دست دبیران آرامی بود ، و اگر عده ئی از ایرانیان
 با آنها همکار میشدند ، باز اکثریت با آرامی میشد و مأمورین ایرانی
 تحت الشعاع آنها بودند . پیدش از عروج آریائیها ، زمان بابلیها و آشوریها
 مرسوم بود که عبارت فرمان را دبیران به شامی مینوشتند و به بابلی میخواندند
 و آن رسم قدیم بنظر میرسد که آریائیهای نیز نگه داشتند لهذا فرمانهاییکه
 بنام رعایای غیر ایرانی صادر میشد با آرامی مینوشتند و به ایرانی میخواندند
 تا فرمانده از آنچه نوشته اند آگاه بشود و این رسم بمرور ایام قوت
 گرفته ، بنام هزوارش معروف شد و مقصود از هزوارش یا ازوارش

وزوارش ، ترتیبی است که الفاظ را بزبانی بنویسند و بزبان دیگر بخوانند . مثلاً لفظ شاهنشاه که ایرانیست ، به آرامی « ملکان ملکا » بنویسند و برای ایرانی شاهنشاه بخوانند . کلمه ازوارش گفته اند که از 'uz یا از بمعنی « بر » وورش (Vareshan) بمعنی برگشت ، ترکیب شده ، یا از از ورتن (Uzvarstan) بمعنی ازهم وانمودن یا باز نمودن ، گرفته شده . بمرور ایام ، بنا بر لزوم ، یکهزار یا بیشتر الفاظ در فرمانهای شاهی ، و نوشته جات رسمی ، بلکه ادبی نیز ازوارش بودند و اوایل ساسانی ، کمتر شدند و علاوه بر ازوارش ، ادباء ایران که ایرانی و آرامی بودند ، ضمائر و حروف عطف و جر و افعال نیز بکثرت از آرامی میگرفتند و زبان ایرانی پهلوی رازبانی آمیخته به ایرانی و آرامی مینمودند .

قدیم ترین سکه ئی که به پهلوی تا کنون پیدا شده ، از شهنشاه بلاش اول است و روی آن سکه به پهلوی « پادشاه ارشاک » نقش گشته و بر همان سکه نام پادشاه یونانی نیز میباشد . بمرور ایام زبان پهلوی از ایران گذشته به خارج از امپراتوری اشکانی نیز نفوذ پیدا کرد چنانچه شاهان یونانی باختر و بلوچستان و پنجاب برسکه شان یونانی و پهلوی هردو زبان استعمال میکردند . از این حقیقت ، آگاه میشویم که زبان اهالی چه در ایران و چه در کشور های همسایه مانند بلخ و بلوچستان و غیره ایرانی بوده و یونانی اگر مرغوب شد ، محدود به عده باسواد بود . کلمه پهلوی پس از انقراض پهلویان که اشکانیان بودند ، محبوبیت و عظمت خود را نگهداشت و در نظم فارسی همواره بمعنی شایستگی و خوبی و شهریت و جوانمردی استعمال میشد ، چنانچه فردوسی میفرماید . .

بسر بر نهاد افسر خسروی نگارش همه گوهر پهلوی

به آن آبداری و آن نیکوئی زبان تیز بگشاد در پهلوی
 اگر پهلوانی ندانی زبان بتازی تو اروند را دجله خوان
 جوانی همه پیکرش پهلوی فروزان از او فره خسروی
 به آن پهلوی بازوان دراز همی شاخ بشکست آن سرفراز
 بدو گفت رستم که ای پهلوان جهاندار و بیدار روشن روان
 یکی لشکر آمد ز پهلو بدشت که از گرد اسبان هوا تیره گشت
 بگفتند کای پهلو نامدار نشاید از این جات کردن گذار
 بیاورد پس جامه پهلوی یکی اسپ با آلت خسروی
 تن پیلوارش ببر در گرفت فراوان بدو آفرین در گرفت

در بیت آخر، پیلوار بمعنی پهلوی وار است. عبارت پهلوی به دو نوع حروف تهجی نوشته شده. یکی آنکه دیرینه تر است، به خط کلدانی شبیه است و آنرا اشکانی نامند و دیگر نسبتاً جدید است و پهلوی ساسانی گویند. خط مسکوکات و کتیبه ها نسبت به خط کتابت آسانتر است و پس از مسکوکات باستان ترین نوشته ئی که بزبان پهلوی یافته اند، کتیبه های نقش رستم و رجب میباشند، که به سه زبان یعنی پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی و یونانی حجاری شده اند و از آنچه تحریر شده، قدیم ترین نسخه موجود روی کاغذ حصیرست که در فیوم مصر بدست آمد و نیز لوحی است بزبان پهلوی که در یکی از کلیسای جنوب هند تا کنون محفوظ میباشند. امانیوس مارسلینوس (Ammanius Marcellinus) رومی در ضمن جنگی که میان قیصر قسطنطین و شاهپور دوم ساسانی (۳۵۰ میلادی) رو داد نوشته است که ایرانیها پادشاهان را شهنشاه و پیروز خطاب میکردند و از این گفته واضح میشود که «ملکان ملکا» نمیکفتند

ولی مینوشتند عبارت ذیل نمونه‌ای از کتیبه حاجی آباد میباشد. (باشکانی)

Karzâvani Zenman li mazdayasn alâha shaha-
-puhri, malkin malka, Aryân va anaryân mino shihar
min yazatân bari mazdayasn alaha Artak shatar mal-
kin malka Aryan mino shêhar min yazatân, pûhari
puhar bag Papak malka

به پهلوی ساسانی . -

Tagalâhi zenman li mazdayasn bagi shahpuhari
malkan malka Airan vâ an iran mino-chitr minyaztân
barman mazdayasn bagi Artakshatar malkân malka
Airân mînô chitri min yaztan napi bagi Papaki malka.

در هر دو عبارت فوق، از جمله الفاظ غیر آریائی و ایرانی، آله و
من و ملکیکن ملک یا ملکان ملک و بری (پور) میباشد. در پهلوی
اشکانی، نبیره را پور پور گفته و در ساسانی نپی است و منوچهر در اشکانی
منوشهر و در ساسانی منوچتر است ترجمه آن بفارسی کنونی چنین میشود.
این است فرمان از پرستنده مزدا، خداوند، شاهپور شهنشاه
ایران و ان ایران زاده مینوئی از یزدان پور پرستنده مزدا، خداوند
اردشیر شهنشاه ایران زاده مینوئی و از یزدان نبیره خداوند پاپک شاه.
به استثنای مسکوکات، آنچه از نوشته پهلوی در دست است از
عصر ساسانیان و پس از ساسانیان از عصر خلافت بنی امیه و بنی عباس
میباشد و در جلد چهارم این کتاب ذکر خواهد شد. زبان پهلوی از
حدود هند گرفته تا رود فرات و شام مروج شد و از پهلویان در باستان‌ترین
رزم نامه هندوستان که راماینا و مه‌بهارته میباشد، اشاره شده است.
مجموع التواریخ مینویسد که در روزگار اشکانیان هفتاد کتاب نوشته شد
از جمله کتاب مروک و کتاب سند باد و کتاب پوسی‌فاس و کتاب سیماس

میباشند. خط میخی که در زمان هخامنشیان متداول بود، پس از انقراض آن دولت باز زمانی استعمال میشد ولی همان اندازه که برای کتیبه روی سنگ موزون بود، برای کتابت روی کاغذ موزون نبود، از اینرو جای آن الفبائی که در بین النهرین و شام متداول بود، رسم الخط رسمی ایران گشت. آقای سهراب بلسارا کتابی نوشته اند و مدلل کرده اند که رسم الخط اوستائی ایرانی الاصل است ولی نویسندگانی هستند که این عقیده را نمی پذیرند. هر چه باشد، این رسم الخط به چند نوع نوشته میشود و بهترین و کاملترین شکل در نوشته اوستا می یابیم که بدون شك برای آن زبان موزون ترین حروف تهجی است، بلکه میتوان گفت برای فارسی کنونی نیز بسیار موزون است. رسم الخطی که معروف به پهلویست، ناقص و خواندن آن بسیار دشوار است. فخری گرگانی میفرماید: -

ولیکن پهلوی باشد زبانش نداند هر که برخواند بیانش
نه هر کس آن زبان نیکو بخواند وگر خواند همی معنی نداند
فراوان وصف چیزی بر شمارد چو برخوانی کسی معنی ندارد

گرچه مقصود، فخری در ادبیات بالا، دشواری زبان است ولی رسم الخط از زبان نیز مرموزتر شده و مرموز بودن زبان نیز از ناقص بودن حروف آن است که حرفی را میتوان به چند آواز خواند. مثلاً پ، ف، و. - یکنوع نوشته میشوند و همچنین ج، چ، ژ. و مانند خط شکسته چند حروف بهم وصل کرده و يك اندر دیگر نموده، مشکل را مشکل تر ساخته اند. الفبای اوستائی پنجاه حروف دارد و پهلوی نیمه آن نمیشود. میتوان گفت که پهلوی خط شکسته عصر اشکانی و ساسانیست و یکی از دشوارترین و ناقص ترین رسم الخطی است که ایرانیان اختیار کرده اند و علت آن

دخل و تصرف و صرفه جوئی بیجای دبیران آن عصر است و اتفاقاً چون در عصر اسلام پهلوی از میان رفت و عربی جای آن را گرفت ، عربی نیز نقص قدیم را برای فارسی اصلاح نکرد ، بلکه حروفی چند افزوده شدند ، که زبان ایرانی به آنها نیازمند نبود و باز خط شکسته مرغوب گشت . الفبای لاتینی و سنسکرت نیز رفع نقص گذشته یا کنونی را نمیکند و الفبای اوستائی اگر استعمال بشود ، ایران را از همه ممالك همسایه ، بلکه دنیا یکبارگی بیگانه مینماید . تفصیل زبان پهلوی راجع به دوره ساسانیست .

پایان نامه

کارنامه ایرانیان عصر اشکانیان بانجام رسید ولی نگارنده بآرزویش نرسید . آرزویم این بود که چیزی فرو گذاشت نشود و از قلم نیافتد ، ولی وسایل آگاهی در این شهر محدود و برای نگارنده هیچ نبود . آنچه چندین سال پیش گرد آورده و نوشته بودم ، باز نوشتم و از حافظه خود یاری خواستم که نکته ئی بیافزایم ، بدبختانه در این عالم پریشانی و نگرانی حافظه یاری نمیکرد ، ناچار آنچه داشتم ، بد یا خوب تقدیم خوانندگان نمودم .

خصوصیتی که اشکانیان در تاریخ ایران باستان دارند و کسی نمیتواند انکار بکند در این است که تا دم آخر از دیگران برای ایرانیان گرفتند و از ایرانی ، چیزی به دیگران ندادند . دولت بزرگ هخامنشی ملیارها اندوخت و گنجینه های شام و بابل و شوش و همدان و استخر را از زر و سیم و جواهر پُر کرد ، و چون از اسکندر شکست خورد ، همه آن به او رسید . اسکندر گذشته براینکه شهرهای مهم ایران را کاملاً تاراج نمود و غارت کرد ، کم از کم صد هزار تالنت سیم و زر ، از گنجینه های

شهنشاهی یافت. جواهرگران بهاء علاوه بر آن بود و این گنج هنگفت در آن عصر نه کسی دیده و نه کسی شنیده بود. ساسانی چون از میان رفت، از مداین گرفته تا بلخ ملیارها زر و سیم به فاتحین عرب رسید، ولی اشکانی درحینی که از جهان درمیگذشت و از سلطنت محروم میشد، تاوان هنگفت از دشمنان ایران برای ایران گرفت و آنچه اندوخته بود، به جانشین ایرانی خود سپرد. اشکانی اگر جنگ میکرد، در خارج از ایران میکرد و رعایای ایرانی در داخله دستی از دور برآتش داشتند و باین ترتیب چهار قرن و نیم بلکه نزدیک به پنج قرن با سودگی زیستند. اگر مدعیان شاهی در داخله جنگ میکردند، کاری برعایا نداشتند. شنیده نشد که اشکانی شهری از ایران چپاول کند و مانند اسکندر و سلوکوسها بسوزاند بلکه به خزینه معابد نیز طمع نداشتند. دلشان تنگ نبود و چشم شان سیر بود. هخامنشیان قریب یکصد و پنجاه سال، بزور زر امپراتوری خود را نگه داشتند، ولی تکیه اشکانی تا دم واپسین بر تیر و شمشیر بود و پهلوانی مینمود. شاهان هخامنشی و ساسانی در کاخهای عالی میزیستند و دربارشان را سرچشمه عیش و کامرانی و شهوت رانی ساخته بودند. حرم خسرو پرویز گذشته بر بانوان شاهی، دوازده هزار بنده و کنیز داشت و اگر عیاشی و خوش گذرانی را حدی بود او از حد گذراند، ولی اشکانی مجلس بزم در لشکرگاه میآراست و خوش گذرانی در نخچیرگاه مینمود. هخامنشی و ساسانی، رعیت را بکشت تشویق مینمودند و اشکانی گذشته بر کشت، نظری به بازرگانی داشت، و میخواست همچنانکه در رزم رقیب روم شد، در بازرگانی نیز حریف بشود. در عصر هخامنشی و بویژه در اواخر عصر، ایرانی چنان بناز و نعمت و آسایش

پرورش یافته بود که چون اجی سلاوس یونانی درشام ، لشکری از ایران بشکست و مال غنیمت و اسیر یافت . مال غنیمت فرمود جمع کردند ، و جانب دیگر گرفتاران ایرانی را برهنه نگه داشتند ، پس از آن سربازان خود را خواست و خطاب کرده گفت اینها میباشند دشمنان شما که باید با آنها رزم کنید و می بینید چگونه بدنشان نرم و سفید ، آفتاب ندیده ، و فربه و لطیف است . اگر اینها را پس نشانید اشاره به مال غنیمت کرد و گفت این زر و سیم را می یابید ، ولی در عصر اشکانی چنین ایرانی را رومی نمی یافت ، زیرا که ایرانی نظرش به طبقه بالا است ، هر چه او میکند ، طبقه دوم و سیوم چنان میشود . اگر طبقه اعلا پاك است ، طبقه های دیگر پاك میشوند و اگر آن مردانه و فرزانه است ، دیگر اصناف نیز مردانه میشوند و اگر از بدبختی آب از سر چشمه گل آلود باشد ، همه جو گل آلود بلکه یکپاره کشیف و تیره میگردد .

سخن متین و خوشنما و دلچسپ ، در ایران فراوان است ، ولی رفتار گوینده چون غیر از گفتار باشد و گفتار گاهی عکس اراده باطنی بشود ، اثری نمیبخشد . اراده روح و سخن پیکر و رفتار ، جنبش پیکر است . و اگر نیت نيك نباشد ، یقیناً ، سخن چون مجسمه زیبائی است که بیروح باشد . پس نیت یا اراده که جان سخن است ، باید نيك باشد ، تا سخن تأثیر کند ، بلکه اراده نيك ، بدون اینکه بیان بشود ، گاهی اثر خود را میبخشد ، چنانچه فردوسی علیه الرحمه ، زیر عنوان کشتن بهرام ازدها را و رفتن او بخانه دهقان « میفرماید که بهرام مهمان دهقانی شد و دهقان و زن او که میزبان شدند ، وظیفه مهمان داری را بدون اینکه مهمانشان را بشناسند ، بجا آوردند . شب ، پیش از خفتن :

بدل گفت پس شاه یزدان شناس
درشتی کنم زین سپس روز چند
که از دادگر کسی ندارد سپاس
در نتیجه اندیشه پادشاه . .

بدانکه که خور چادر مشکبوی
زن دهقان -
بدرید و بر چرخ بنمود روی

بیاورد گاو از چراگاه خویش
به پستانش بردست مالید و گفت
فرآوان کیا برد و بنهاد پیش
تهی دید پستان گاوش ز شیر
بنام خداوند بی یار و جفت
چنین گفت با شوی کای کتخدای
دل میزبان جوان گشت پیر
ستمکاره شد شهریار جهان
دل شاه گیتی دگر شد به رأی
بدو گفت شوی از چه گوئی همی
بغل بد اندر چه پوئی همی
چنین گفت زن کای گرانمایه شوی
مرا بیهده نیست این گفتگوی
بگردون نتابد بیایست ماه
به پستانها در شود شیر خشک
نباشد بنافه درون بوی مشک
پادشاه چون این سخنان شنید، از اندیشه اش پشیمان گردید و به یزدان
پیمان بست که . .

اگر تاب گیرد دل من ز داد
و همان لحظه چون :-
از آن پس مرا تخت شاهی مباد

زن فرخ پاک یزدان پرست
بنام خداوند زد دست و گفت
دگر باره برگاو مالید دست
ز پستان گاوش ببارید شیر
که بیرون گذاری تو شیر از نهفت
تو بیداد را کردئی دادگر
زن میزبان گفت کای دستگیر
وگر نه نبودی ورا این هنر

چنین است اثر اراده که در برده حکایت بیان شده است ولی حقیقت دارد و محک نیت شاهان و بزرگان ایران این است که سخنان شیرین و امید آور آنها اثر حقیقی بکنند و اگر نکنند، باید دانست، نقص در نیت است.

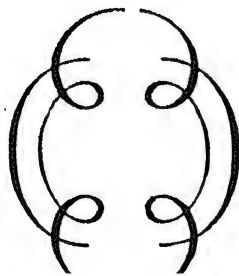
زمانی بود که انسان مانند حیوان در مغاره ها میزیست. چون وحشت کمتر شد اعضای خانواده یکجا شدند و با هم مأنوس و متحد گشتند و نیای بزرگ، رئیس خانواده گشت. پس از آن تیره تشکیل شد و افراد تیره با هم همکار و متحد شدند و چون دامنه اتحاد و انس و همکاری وسعت یافت، صورت جامعه و ملت پدید گشت و ملل روز بروز بهم نزدیک شده و ضمناً حب ریاست و تفوق، و حرص در ذخیره نمودن ثروت، آنها را بجان همدیگر انداخت. این مرحله نیز طی خواهد شد و دنیای بشر بسبب آمیزش و مرابطه و مراوده، بین المللی خواهد گشت، در آنوقت ایرانی اگر بخواهد با افکار کنونی بماند، نمیتواند باقی بماند و ناچار میشود که همرنگ دیگران بشود. گمان میشود که اختلاف بزرگ در لباس و صورت ظاهر است و اگر این مانع از میان برود ایرانی با روحیه و افکار پوسیده قدیم، همرنگ و همپایه ملل با فرهنگ جدید بشود، ولی این گمان بر خطا بود. در حقیقت بایستی، اختلافیکه در طرز فکر و روش زندگیست، دور بشود که تا کنون نشده و پایه فرهنگ و شایستگی ایران، بمیزان سنجش کنونی، پس مانده، زیرا که در ملل متمدن همکاری و هم آهنگی و از خود درگذشتگی و جدیت و تعمق است و در ایران نیست. افراد ملت متمدن برای جامعه زندگی میکنند، و در ایران هر فردی برای خود زندگی دارد و هنوز بیپایه همکاری ملی نرسیده چه برسد که بین المللی بشود و چونکه ضعیف باید در قوی فانی گردد، اگر این ضعف پاینده

ماند ، یقیناً دچار انقلاب بزرگی خواهند شد ، یعنی اگر بفرموده خواجه حافظ ، دمی باغم بسر بردن جهان یکسر نمی ارزد ؛ بگویند و دنیا را همچنان که آسان گرفتند ، بگیرند و هر فردی خود را نسبتاً آسوده یافته ، اعتنائی بآسودگی دیگران نکند ، فشار ملل دیگر که از چهار سو چون سیل بنیاد کن رو خواهد آورد ، جمود ایرانیان از جا کنده شده ، خواهی نخواهی بصورت تازه خواهند درآمد و آن صورت چگونه خواهد بود ، نمیتوان پیش گوئی کرد ، این اندازه یقین است ، که حالت ضعیف بهتر نمیشود ، بلکه بدتر میگردد ، و اگر بگفته حنظله خراسانی عمل بکنند و بگویند ، گر بزرگی بکام شیر دراست ، شو خطر کن ز کام شیر بجو - یا بزرگی و ناز و نعمت و جاه - یا چو مردانت مرگ رویاروی و مردانه وار در میدان کشمکش دنیوی ، در آیند و کوشش بکنند که در پیشروی ، پیشرو دیگران بشوند ، و مطالعه نمایند که دیگران درباره آنها چه میاندیشند ، و چه میگویند و چه کرده اند و چه میکنند یا خواهند کرد ، پس از آن برنامه صحیح برای زندگی آینده درست کرده ، مؤمن وار بآن پابند بشوند ، ممکن است که از بندهای بیچارگی و اسارت آزاد گردند . انسان مأیوس و نا امید و پست همت را زنده نمیگویند بلکه او مرده متحرك است و حرکت مذبوحی او موقتی است . انسان زنده اوست که از کشش و کوشش نیافتاده و امیدوار است که از گرداب ذلت و بیچارگی درآید . برای ایرانیان کنونی سه اصل لازم است که به آنها ایمان کامل داشته عمل بکنند . یکی کوشش دوم عمل بدون نمایش سیوم زندگی دیگران را محض آسایش خود ندانند بلکه زندگی خود را در خدمت و آسایش دیگران بگذرانند

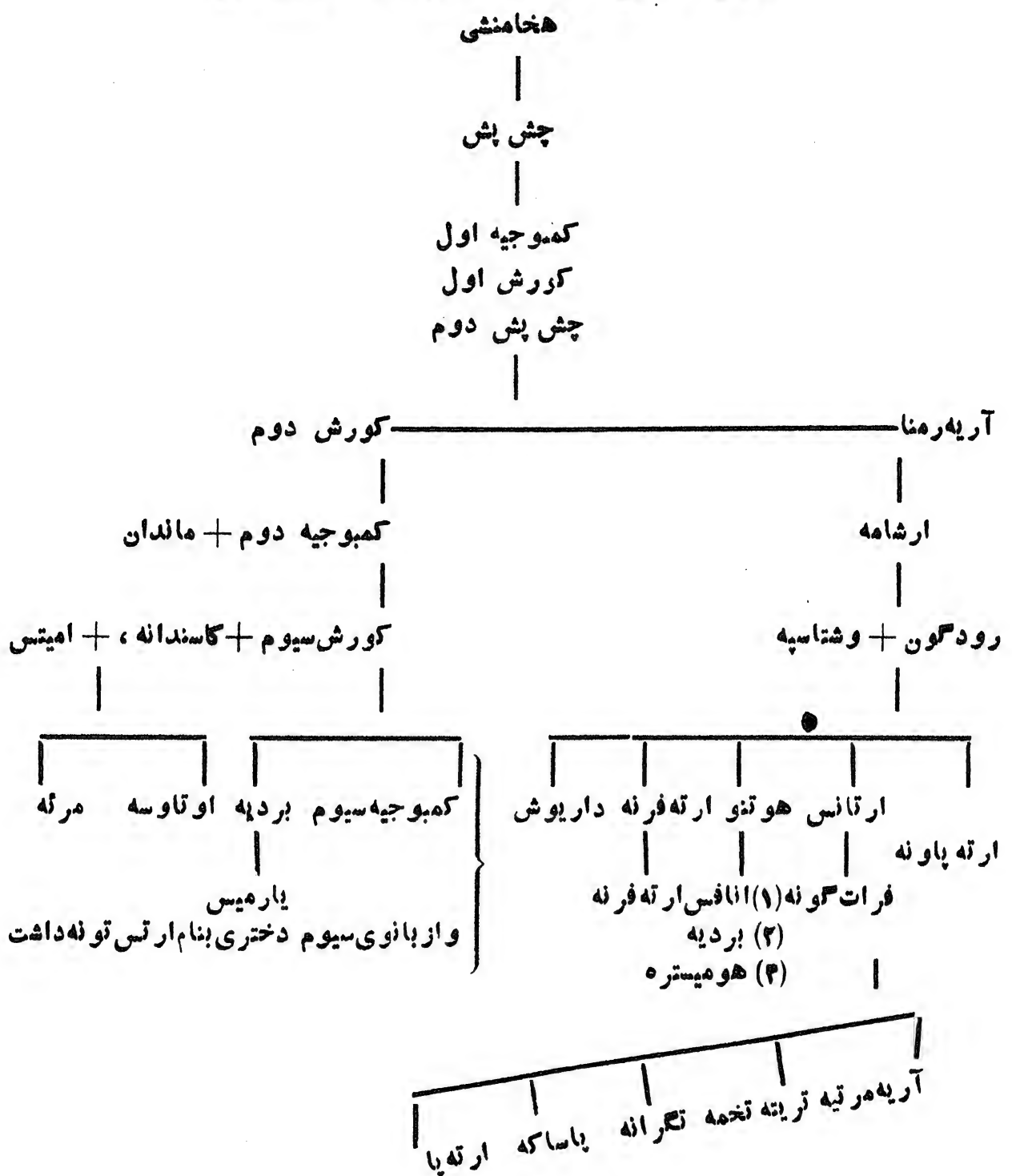
مولانا باخی میفرماید ..

دوست دارد دوست این آشفته‌گی	کوشش بیهوده به از خفتگی
اندرین ره می‌تراش و می‌خراش	تا دم آخر دمی فارغ مباش
هر که نیکو شد اگر مردوزن است	گوش و چشم شاه‌جان بر روزن است
دانه باشی مرغ‌کانت برچنند	غنچه باشی کودکانت برکنند
دانه پنهان کن بکلی دام شو	غنچه پنهان کن ، گیاه بام شو
تا توانی بنده شو سلطان مباش	ز خمکش چون گوی شو، چو گان مباش

واه الحمد والشکر

جدول اسامی شاهان خانواده هخامنشی

داریوش. ۴۶۰ سال

ازبانوی نخستین که دختر گاو برووا بود : - ارته بوجینه ، ارته ورزنه

۲ اوتائوسه :- خشایارشا ، هخامنش ، مازسته ، وشتاسپه ، ارته زستره ، ماندان ، امیتس

۳ : - ارشامه

۴ پارمیس دخت بردیه : - آریه مرتیه

۵ فدیمیا : - ارشامنش

۶ فرات گون : - آاوره کامه ، فرنه داته ، هی پراتس

خشایارشا عمر ۵۶ سال

از هومیستره (Amistris) : - داریای ، رودگون ، داریوش ، اردشیر
بهمن ، ارتاریوس ، وشتاسپه .

اردشیر بهمن -

از بانوی نخستین ، داماسپیا : - خشایارشا

۲ ، آلوگوته : - سفدیان

۳ ، کسمارتی دن : - داریوش دوم ، ارسی تس

۴ ، آندیا : - بقایا ، پروشاتو

- داریوش دوم -

از پروشاتو : - هومیستره ، اردشیر دوم ، کورش ، ارته اشته ، اوخستره ، اواستانه

- اردشیر دوم -

فرزندان: - داریوش ، آریه اسپه یا آریه رته ، اردشیر سیوم ، ارسانس ، 'اِخا (دختر) هومیستره ، اپاما ، رودگون	{	بانوی اول - استاتیره
		» دوم - هومیستره
		» سیوم - اوتاوسه
		» چهارم - اسپاسیا

- اردشیر سیوم -

فرزندان: - بفرستانه یا بیس تانس ، آرسیس پروشاتو	{	بانوی اول - دختر 'اِخا
		» دوم - اوتاوسه

- داریوش سیوم -

فرزندان آریه ورزنه ، 'اِخس ، استاتیره ، دری پتس	{	بانوی نخستین - استاتیره
		» دوم خواهر فرنا که
		» سیوم آبان یا اپاما

- جدول اسامی شهنشان اشگانی -

اردشیر دوم شهنشاه هخامنشی

فریه پتر یا فریه پتس

اشک اول

تیرداد (۲)

(۳) ارتبان اول

(۴) فریه پتس

شاخ آذر بادگان

(۱۸) اربابان سیوم

(۲۴) بلاش	تیرداد	پاکورس
	بادشاہ ارمن	بادشاہ آذربادگان
<hr/>		
(۲۳) پاکور دوم	(۲۴) خسرو	

(۴۵) بلاش دوم

(۴۶) بلاش سیوم

(۴۷) بلاش چہارم

(۴۸) بلاش پنجم (۴۹) ارته ، پاونه پنجم

جدول شاهان پانت بنا بر نوشته علامه یوستی

ارته بائی یا ارونت پاته

•
مهرداد اول

آریه ورز نه اول

مهرداد دوم

مهرداد سیوم

آریه ورز نه دوم

لاودیکه + مهرداد چهارم

اخیوس دوم + لاودیکه انیوخوس سیوم + لاودیکه مهرداد پنجم فرناک اول

ستاره رخشان مهرداد آریه رت ششم + لاودیکه مهرداد ششم

فرناک دوم مخاره ارته فرنه آریه رت

ارشاک اسپرکوس + دینامس داریوش

مهرداد

- جدول اسامی شاهان ارمنستان -

انی سدس

زریز

ارتانیس

ارداتیس

ارتگر یاس

ارته وزده

خانواده اشکانی

فریه یمن

مهرداد اول - شاه ایران

(۱) وال رشك - شاه ارمن

(۲) ارشاك اول

(۳) اردشه اول - پادشاه ارمن

ارشاك - پادشاه گرجستان

(۴) تگران اول

گور

اردشه

ارشام

(دختر) ارته شاما

(۵) ارته وزده تگران

(۶) اردشه دوم

(۷) تگران دوم

(۹) ارتاباز دوم

(۸) تگران سیوم

(۱۰) ارد

(۱۱) آریه و رزنه

(۱۳) تگران چهارم

(۱۲) ارته و زده سیوم

(۱۴) ونونس

(۱۵) ارد اشکانی

(۱۶) زینو اردشه

(۱۷) ارشاك دوم

(۱۸) ارد اشکانی

(۱۹) مهرداد قفقازی

(۲۰) رادمستوس قفقازی

(۲۱) تیرداد اشکانی

(۲۲) تگران پنجم

(۳۳) اردشه از قبل اردشه اول اشکالی

(۳۴) پارتیه مزیرس

(۳۵) بلاش

(۳۶) ارتیه وزده پسر اردشه

(۳۷) تیران اول

(۳۸) تگران ششم

(۳۹) ولرش اول

(۴۰) تیرداد دوم

(۴۱) خسرو اول پسر ولرش

(۴۲) ارتیه وزده ونیز تیرداد پسر خسرو اول

(۴۳) خسرو دوم

(۴۴) تیران دوم

انوپ

(۴۵) اشک سیم

(۴۷) ورزداته

(۴۶) پاپ

(۴۹) ورمشاه پور

(۴۸) اشک چهارم

وال اشک

خسرو سیوم

(۴۰) تگران

(۴۱) ارشک

(۴۳) اردشه چهارم

جدول اسامی شاهان کبودویه

(خواهر کمبوجیه) اوتاوسه + فرناک

گالوس

بردیه

ارتیه منش

الافس یا هوکنو (خوشی تن)

الافس دوم

داد ماه

اریم نه

آریه منش اول آریه رمنه

آریه رت

هولو قرنه یا مهر قرنه

آریه رت اول

اری سس یا آریاک

آریه رت دوم

آریه منش یا آریه رمنه

آریا یا arios

استرالونیک (دختر انیوخوس دوم) + آریه رت سیوم

آریه رت چهارم

آریه رت پنجم

استرالونیک

دو و دختر دیگر

آریه رت ششم + لاودیکه

نکومیدس سیوم پادشاه بتنیه + نیکه (دختر) آریه رت هشتم آریه رت هفتم

نکومیدس چهارم + نیکه

اردالتس

-خانواده آریه ورزنه-

آریه ورزنه اول

دختر مهرداد پانت + آریه ورزنه دوم

آریه ورزنه سیوم

آریه رت دهم

دختر

آریه رت نهم ، نژادش تحقیق نشده ، چند ماهی سلطنت کرد

جدول اسامی شاهان آذربادگان-

۱ اتروپاته (آذربد)

۲ آرتنه بوزنه

۳ مهرداد + دختر تگران ارمنستان

۴ داریوش

۵ آریه ورزنه اول

۶ آرتنه وزده اول

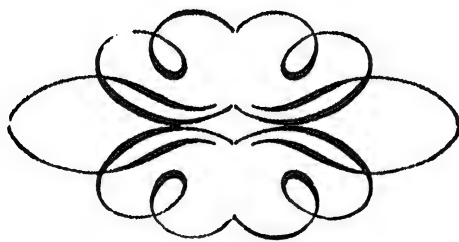

آریه ورزنه دوم کا
شاه ارمن لیز گشت

اسکندر پسر اتونیوس رومی + ایه تبه (دختر)

۷ آرتنه ورزنه دوم

نامهای دیگر شاهان آذربادگان معین نشده .

غلطنامه

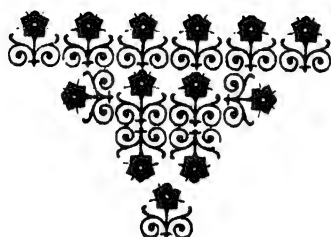
صفحه	سطر	غلط	صحیح
۱۶۰	۲۱	تمام میشود	تمام نمیشود
۱۶۴	۸	وهیوبایتی	دهیوبایتی
۱۷۴	۱۴	سامانی	ساسانی
۱۹۱	۸	پاونده	پاوندره
۲۸۶	۴	زمان شاهی در	زمان شاهی او در
۲۸۸	۱۶	کرده بعد	کرده بود
۳۰۴	۲۲	Alyantabava	Atyantabhava
۳۳۶	۱۲	Visishtadvaita	Visishtâdvaita
۳۳۸	۳	ابا انی شد	اپانی شد
۳۴۶	۸	گل	کل
۵	۹	زره	ذره
۳۵۲	۱۳	تمهیه	تمهید
۳۶۲	۱۷	مصورا داراست	مصور را داراست
۴۷۰	۱۲	مقام مادی	مقام بادی
۴۷۵	۱۸	بحامه اروپائی	بحامه اروپایی
۴۷۶	۳	جلد سیوم و چهارم	جلد چهارم و پنجم
۴۹۶	۱	جلد سیوم	جلد چهارم
۵۰۳	۶	روشان فرنايك	روشان فریانگ
۵۰۴	۵	روشان فرنايك	روشان فریانگ
۵۱۲	۱۵	جلد سیوم	جلد چهارم
۵۲۵	۲۱	عبارت سطر ۲۱ در ۲۲ مکرر شده	

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۱۴۳	بلاش چهارم یا اشك بیست و هفتم	۱	شهنشاهی اشکانیان
۱۴۸	» پنجم یا اشك بیست و هشتم	۹	اشك اول
۱۴۸	ارتبان پنجم یا اشك بیست و نهم	۱۱	اشك دوم (تیرداد)
۱۶۱	کشورذاری ایرانیان در عصر اشکانیان	۱۶	ارته پاونه (ارتبان) اشك سیوم
	شاه و شاه بانو و شهر بانان و بزرگان	۱۷	اشك چهارم
۱۶۶	ایران	۱۸	فرهاته اول اشك پنجم
۱۸۴	سپاه و افزار جنگ	۲۰	مهرداد بزرگ اشك ششم
	بازرگانی ، دریانوردی و صنعت	۲۸	فرهاته دوم اشك هفتم
۱۹۵	ایرانبان عصر اشکانیان ✓	۳۷	ارته پاونه (دوم) اشك هشتم
۲۰۴	آثار عصر اشکانی ✓	۴۰	مهرداد دوم یا اشك نهم
۲۱۴	مسکوکات ایران در عصر اشکانیان ✓	۴۲	سنتر و کوس یا اشك دهم
	دانش یا فلسفه ایرانیان باستان ✓	۴۴	فرهاته سیوم یا اشك یازدهم
۲۱۷	و معاصرین در هند و یونان	۴۶	مهرداد سیوم یا اشك دوازدهم
۲۲۷	فلسفه هند	۴۷	ارد یا اشك سیزدهم
۲۲۸	طرق ناستیکه - چارواکه	۸۱	فرهاته چهارم یا اشك چهاردهم
۲۳۱	» فلسفه و مذهب چین	۱۰۰	فرهاتك یا اشك پانزدهم
۲۴۳	» فلسفه و کیش بودا	۱۰۲	هوراوده (ارد) یا اشك شانزدهم
۲۹۴	فلسفه نیایه	۱۰۳	ونونس یا اشك هفدهم
۲۹۹	» وی شه سیکه	۱۰۵	ارته پاونه چهارم یا اشك هیجدهم
۳۰۵	» سانکپیه	۱۱۰	حکایت دونفر برادران یهود
۳۱۷	» بوگ	۱۱۳	پس از ارتبان
۳۲۶	» می مامسه	۱۱۵	گودرز
۳۳۰	» ویدانته	۱۱۸	ونونس دوم یا اشك بیست و یکم
۳۳۸	بهگوت گیتا	۱۱۸	ولگاش یا بلاش اول
۳۴۰	مذاهب هند	۱۳۱	پاکور دوم یا اشك بیست و سیوم
۳۴۳	فلسفه یونان	۱۳۲	خسرو اول یا اشك بیست و چهارم
۳۵۳	سقراط	۱۳۸	بلاش دوم یا اشك بیست و پنجم
۳۶۰	افلاطون	۱۳۹	بلاش سیوم یا اشك بیست و ششم

(ب)

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۴۹۵	مانی و فلسفه او	۳۸۲	ارسطو
۵۱۲	دیگردانشمندان - مشرو و زرته	۳۹۹	پس از ارسطو
۵۱۳	زرتشت	۴۰۳	فلسفه نو افلاطونی
۵۱۳	گاوا برو - گبر یاس	۴۰۶	افکار دانشمندان ایران
۵۱۴	هوتنو	۴۱۸	فلسفه ژروان یا زمان بیکرانه
۵۱۴	واستریوفشویس		مهرپرستی و عرفان ایران در عصر
۵۱۵	آریه رت پنجم	۴۳۵	اشکانیان
۵۱۵	ارته باز		ترویج کیش مسیحی در ایران
۵۱۵	فرهات اول	۴۷۶	و ارمنستان
۵۱۵	داد و دستور و رسوم و اخلاق	۴۸۲	بردسینس
۵۲۴	زبان و خط ایرانیان عصر اشکانیان	۴۸۵	گریگوری (جرجیس پیغمبر) یا
	پایان نامه	۴۸۶	گریگوار (gregory)
			گناستیک (Gnostic) عارف

آخری درج شدہ تاریخ پر یہ کتاب مستعار
لی گئی تھی مقررہ مدت سے زیادہ رکھنے کی
صورت میں ایک آنہ یومیہ دیرانہ لیا جائیگا۔

۱۔ ارکین مجلس اعلیٰ مجلس نظامی
 جامعہ اسلامیہ
 ۲۔ اساتذہ جامعہ اسلامیہ
 ۳۔ طلبہ انجمن اہل علم
 ۴۔ طلبہ انجمن اہل علم
 ۵۔ طلبہ انجمن اہل علم
 ۶۔ طلبہ انجمن اہل علم
 ۷۔ طلبہ انجمن اہل علم
 ۸۔ طلبہ انجمن اہل علم
 ۹۔ طلبہ انجمن اہل علم
 ۱۰۔ طلبہ انجمن اہل علم

